

देशके नाम पर जूझ मरनेका समय आ गया है !

जूझ मरनेका ढँग

सत्याग्रह और असहयोग

बतायगा,—

ऐसा ढँग जिसमें—

आत्महत्या नहीं है;

हिंसा नहीं है;

अत्याचार नहीं है;

पाप नहीं है;

छल नहीं है ।

इसका—

प्रत्येक अक्षर लोहेकी कलमसे लिखा गया है ।

प्रत्येक अक्षरमें हृदयकी धधकती आग है ।

प्रत्येक अक्षर निर्भय वीरताकी ओर गया है ।

भारतकी किसी भाषामें इस विषय पर इतनी बड़ी और ऐसी ओज-पूर्ण पुस्तक नहीं छपी है । जिसे देशके नाम पर मरनेकी होंस है उसे तत्काल एक प्रति अपने कब्जेमें कर लेनी चाहिए; फिर न जाने क्या हो ! पृष्ठ—संख्या २७९ । मूल्य १।।।) रु० पक्की जिल्द २।) रु०

गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार, कालवादेवी—बम्बई ।

सत्याग्रह और असहयोग

[वर्तमान आन्दोलन पर नई कल्पना, नये विचारों द्वारा
अपूर्व प्रकाश डालनेवाला, बड़ी ओजस्वी भाषामे
लिखा हुआ सर्वथा मौलिक ग्रंथ ।]

लेखक,

आयुर्वेदाचार्य—

श्रीयुत् पं० चतुरसेनजी शास्त्री ।

प्रकाशक,

गॉधी हिन्दी-पुस्तक भंडार,

कालवादेवी—बम्बई ।

प्रथम संस्करण ।

मूल्य—

सादी जिल्द १।।।) रु०

पक्की जिल्द २।) रु०

कार्तिक १९७८

प्रकाशक—

उदयलाल काशलीवाल,
गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार;
कालवादेवी—बम्बई ।

मुद्रक,
चिंतामण सखाराम देवळे,
'मुंबई-वैभव प्रेस,' सँडस्ट रोड,
गिरगाँव—बम्बई ।

समर्पण ।

जिसने मुझे विद्वान् समझ कर पूजा, पर जिसके आचारके आगे मेरी तुच्छ विद्याका मस्तक झुक गया; जो अपने गाँवका मुकट-हीन राजा हो कर भी देशका अकिंचन सेवक है; जो वैश्य होकर ब्राह्मण-दुर्लभ त्यागका उदाहरण है; जिसने धनी होकर भी मेरा सच्चा आदर पाया है—

अपनी यह पुस्तक उसकी बिना ही आज्ञा अपनी अन्तरात्माकी इच्छासे उसीको समर्पित करता हूँ ।

—लेखक

भूमिका ।

अबसे दो वर्ष पहले प्राचीन कालके महाराज्योंकी राजधानी दिल्लीके मस्तक पर वहाँके वीर बच्चोंके रक्तका अभिषेक हुआ और नव्य भारतने गर्दन उठा कर उत्थानके उस प्रारम्भको देखा तब मैं उसी अजमेरमें था जिससे दिल्लीके प्रथम पतनका एक अमिट सम्बन्ध है ।

मैं तब सत्याग्रहमें शरीक न हुआ । क्योंकि वधिकके साथ ऊँची गर्दन करके वधस्थल पर जाना मेरे लिये अशक्य था । अपनी इस असहनशीलता पर मैं हाय करता हूँ । मेरे स्वभावमें उग्र क्षात्रत्व है । मुझे हँसते हँसते मरनेवालों पर डाह होती है और मैं भगवानसे वैसे बल-प्राप्तिकी प्रार्थना करता हूँ ।

मैं सत्याग्रहमें शरीक न हुआ यह बात कुछ दूसरी थी । पर मेरे रोम-रोममें सत्याग्रह भर रहा था और मैं इसी उन्मादमें उन्मत्त था । बराबर दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाबसे उड़ती हुई गर्म अफवाहें आ रही थीं । नगरमें गर्म गर्म व्याख्यान हो रहे थे । जोशका समुद्र लोगोंके हृदयोंकी पसलियोंको तोड़े डालता था । प्रत्येक जवान पर एक बात थी—प्रत्येक हृदयमें एक आग थी—प्रत्येक घरमें एक बेचैनी थी । ये दिन थे जब मैंने अपने छोटेसे, गरीब मकानकी छत पर, घोर सन्नाटेकी रातमें, मिट्टीके दियेके धुंधले प्रकाशमें, और दो-पहरकी ज्वलन्त धूपमें तपी हुई टीनके नीचे बैठ कर तन मन झुलसा कर केवल ९ दिनमें सत्याग्रहका खण्ड लिखा था और अघा कर सौंस ली थी ।

लोगोंने मुझे डराया कि यह पुस्तक राजविद्रोह-पूर्ण है । इसे छाप कर फँस जाओगे । जमाना बुरा है—देख-भाल कर काम करो : मेरे

त्रुजुगौने कहा—फाड़ डालो, जला डालो—हम लोगोंका काम इस राजनैतिक आगमें कूदनेका नहीं है ।

मैं चुप था । मेरे कानमें गोलियोंकी गड़गाड़हट, घायलोंकी चीत्कार, विधवाओंका क्रन्दन गूँज रहा था । छातीमें क्रोधका धूँआ भरा था—दम घुटा जाता था । मैंने वह कापी तत्काल छाप कर प्रकाशित कर देनेको एक मित्र प्रकाशकको भेजी । उसकी वीरता पर मुझे भरोसा था—वह वीर था भी, पर मूर्ख निकला । उसने अपने दुर्भाग्यकी छाया मेरी इस घोर परिश्रमकी पंक्तियों पर डाल दी । समय ढीला पड़ गया ।

परन्तु राजनैतिक आकाशमें जो बादल आये थे वे बूढ़ों-बूढ़ी करके फट जानेवाले न थे—मैंने अपनी रद्दीको सँभाल कर रख लिया । बराबर वातावरणकी घमस बढ़ती गई, बादलोंका रंग गहरा होता गया । मेरे जीवनमें एक परिवर्तन हुआ । मैं देहाती आदमी बम्बईका निवासी हुआ । उसके बाद मैं केवल गान्धीको देखता रहा । मैंने उसकी उपेक्षा देखी, मौन देखा, प्रतीक्षा देखी, लोगोंकी निन्दा सुनी, हँसी सुनी । मैंने मित्रोंसे कहा—खबदर किसी भुलावेमें न रहना, यह सूखा बादलका टुकड़ा ऐसा बरसेगा कि जल-थल एक हो जावेंगे । शायद मित्रोंको विश्वास नहीं आया । वे हँसे ।

पर मैं उधर ही निशाना साध बैठा, हंटर-कमेटी वैठी, कॉग्रेस-कमेटी वैठी । सब हुआ । गाँधी फिर भी चुप रहा । लोग भिन-भिनाये । मैंने कहा—चुप, ठहरो, देखो ।

अब गान्धी बोला । उसने गवर्नमेन्टको चैलेंज दिया—उसने भारतके नेतृत्वकी कमान ली । उसी दिन एक अद्भुत घटना घटी । भारतके मात्र तिलक अपना सर्वस्व देकर वीतरागी हुए । गान्धी अब एक-छत्र सेनापति हुए । पहली गर्जना सुन कर भारत चकित हुआ—सरकार हँस पड़ी ।

कलकत्तेकी कॉग्रेसकी घड़ी 'आई' और गान्धीको बीड़ा दे गई ; नागपुरमें गान्धीका अभिषिंचन हुआ । यह लो अब मेह बरसा । अब सँभलो ।

सदाशय जमनालाल बजाजने पूछा कि तुम क्या इस मेहका तमाशा ही देखोगे । मैंने कहा, हाँ । उन्होंने कहा—यह न होगा । मैंने कहा—बाढ़ आने दो । बाढ़ आई और मैंने लोहेकी क़लम उठाई । मेरे पास यही एक वस्तु थी । वही मैंने उस आदर्श वणिकपुत्रकी भेंट करनेकी ठानी । मैंने अपने पुराने सत्याग्रहके पत्रे निकाले । उनकी धूल झाड़ कर उन्हें एक बार पढ़ा । मैंने देखा दो वर्ष प्रथम जो मैं लिख गया हूँ महापुरुष गान्धी वही अब कहने लगे हैं । मुझे गर्व हुआ—साहस हुआ—उत्साह हुआ । धुआधार मेरी क़लम चली । वही मेरी लोहेकी क़लम चली और आज पूरे ९ मासमें इसने विश्राम पाया है ।

इस काममें मुझे कितना कष्ट हुआ वह वर्णन करना अशक्य है । थोड़ी योग्यतावाले पुरुष जो भारी काम उठा लेते हैं उनका कष्ट वे ही समझते हैं । रातों मेरी नींद गायब रही—खाने-पीनेकी खबर न रही—पागलकी तरह आवेशित हो कर लिखता रहा । केवल मेरी स्त्री मेरे परिश्रम और कष्टको समझती थीं और जब तक मैं लिखता था कैसा ही काम हो वे कभी सामने न आतीं और यथाशक्ति न किसीको आने देती थीं । एक-बार उन्होंने हँसीमें कहा भी—इतने परेशान होकर तो तुम किसी रियासतका प्रबन्ध भी कर सकते थे ।

यह कहना कठिन है, देशको उसके युद्धमें मेरी पुस्तक कहाँ तक सहायता और तसल्ली देगी । क्योंकि मुझे भय है कि मेरी भाषा तीव्र और चुभनेवाली है । कुछ लोग मुझसे नाराज अवश्य होंगे, पर मैं क्या करूँ, मैं वास्तवमें देशकी दशासे दुखी हूँ । और सत्ताधारियों पर अपनी अन्तरात्माके क्रोधको रोकनेमें सर्वथा अशक्य हूँ ।

यह मेरे लिए ग्लानि और लज्जाकी बात है कि जब देशके मुझसे भी कमजोर व्यक्ति योद्धाकी तरह लड़ रहे हैं तब मेरे जैसा जहरी आदमी बम्बई जैसे भीषण नगरमें, भेड़ियोंकी प्रकृतिके मनुष्योंके झुण्डमें बनियोंकी तरह दिन काट रहा है ।

पर मैं लोहूका घूट पिये बैठा हूँ । मैं स्वभावसे लाचार हूँ । गुण कर्म क्षत्रियों जैसे न होने पर भी मेरे स्वभावमें उग्र क्षात्रत्व है । मुझसे बिना मारे न मरा जायगा । यद्यपि मैं हँसते हुए मरनेवालों पर डाह खाता हूँ और शौकतअलीकी तलवारको सचमुच पागलपन समझता हूँ, पर मेरे भीतर मुझे पराजित करनेवाली प्रवृत्ति बारंबार हुलस रही है कि जब भी वह तलवार नंगी होगी तभी मैं भी इन सिपाहियोंमें अपना नाम लिखाऊँगा ।

मुझे विश्वास है—ऐसी ही हिंसक प्रवृत्ति हजारों लाखों भारतीयोंके हृदयोंमें अवश्य है, पर जैसे मैं उसे गला घोट कर मार डालना चाहता हूँ वैसा ही सब भाइयोंसे भी अनुरोध करता हूँ । हिंसा वास्तवमें तुच्छ है ।

जो हो । महापुरुष गान्धी, उनके योद्धा, उनके युद्ध, उनके भक्त और उन्हें समझनेकी इच्छा करनेवालोंको अभी जो कुछ मैं अपनी उत्तमसे उत्तम भेंट दे सकता था वह यही तुच्छ पुस्तक है । मेरे देश-भाई अभी इसे ही स्वीकार कर मुझे आभारी करें ।

२४।१०।२१
बम्बई ।

चतुरसेन वैद्य ।

विषय-सूची ।

सत्याग्रह ।

पहला खंड ।

अध्याय,	पृष्ठ ।
१ सत्याग्रहका स्वरूप	१
२ सत्याग्रहके प्रकार	५
३ सत्याग्रहका प्रयोग-संहार	७
४ व्यक्तिगत सत्याग्रह—	
भीष्मपितामह	१७
भगवान् पार्श्वनाथ	२०
भगवान् महावीर	२२
भक्तराज प्रल्हाद	२६
सावित्री—	२७
शाह सैयद सरमद	३१
सामाजिक सत्याग्रह—	
भगवान् रामचंद्र	३३
महात्मा बुद्ध	३६
धार्मिक सत्याग्रह—	
महात्मा मसीह, पावल प्रेरित	३७ ३८
याकूब, शिमियोन	३९
इसाट्रिय ट्रान्जन, फ्लूधार्थ, ग्लाडीना	४०
परपिटु	४१
लिफुस्त	४४
सिक्खजाति	४४
राष्ट्रीय सत्याग्रह	
लाइकरगस	४५
५ देशकी परिस्थिति और सत्याग्रह	५५

असहयोग ।

दूसरा खंड ।

१ अतीत	७५
२ आत्मबोध	११२
३ अँगरेजोंका भारतसे सहयोग	११६
४ अँगरेजी शासन-पद्धतिके दोष	१३५
५ अँगरेजी शासनमे प्रजाकी दुर्दशा	१४४
६ नृशंस अत्याचार	१५३
७ ज्वालामुखी	१८१
८ आत्मरक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें भारतका आसन	१८४
९ असहयोग	१८८
१० हमारा कर्तव्य-पथ	१९१
११ मृत्युधर्म	१९५
१२ असहयोग-सिद्धिके उपाय—	
१ आचार ।	२०२
२ नागरिकताका नाश ।	२१६
३ कौन्सिलका त्याग ।	२२३
४ शिक्षाका नाश ।	२२७
५ व्यापारका नाश ।	२३२
६ धर्म और पापके धनका बलिदान ।	२३८
७ स्त्रियोंका उत्सर्ग ।	२४५
१३ सफलताका रहस्य ।	२४८
१ असफल होनेके भीषण परिणाम	२५२
२ इलाज	२५६
१४ अन्तकी बात	२५८

सत्याग्रह ।

पहला अध्याय ।

सत्याग्रहका स्वरूप ।

सत्यमेकाक्षर ब्रह्म, सत्यमेकाक्षरं तप ।

सत्यमेकाक्षरं यज्ञ, सत्यमेकाक्षरं श्रुतम् ॥

—व्यास ।

सत्याग्रहका अर्थ है आत्मबल । सृष्टिके प्रारम्भसे अब तक इसका प्रयोग व्यक्तिगत विचार-स्वातन्त्र्य या धार्मिक आन्दोलनोंमें समय समय पर किया गया था, परन्तु अबसे धार्मिक जगत् पिछड़ गया और यूरोपके अर्थवादने प्रबलता प्राप्त की। अबसे सत्याग्रह या आत्मबलके प्रयोग और उपयोगिताको ससार भूल गया ।

जगत् विकार है, इसमें विरोध रहा है और रहेगा, बल्कि यों कहना चाहिए कि विरोध ही समय समय पर ससारकी पुनरावृत्ति करता रहा है । पहले यह विरोध सत्याग्रह या आत्मबलके स्वरूपमें प्रयोग किया गया था और अब यूरोपके अर्थवादने तलवारके विरोधको जन्म दिया है । आत्मबलका विरोध जितना शान्त, स्थिर और सजीवक था उतना ही यह तलवारका विरोध अशान्त, अतृप्त और हत्यारा है । वास्तवमें विरोध कोई पाप नहीं है, यदि वह अत्याचार न हो और अत्याचारके विपक्षमें हो ।

विरोध दो विपरीत पक्षोंमें होता है । इनमेंसे यदि एक पक्ष न्याय पर हो तो दूसरा अवश्य अत्याचारी होना चाहिये, क्योंकि अत्याचारके सिवा न्याय

किसीका विरोध नहीं करता । अत्याचारी पक्ष स्वेच्छाचारी—स्वाभिमानी—स्वार्थी—और अविवेकी होता है, इस लिये वह स्वयं सवल और प्रधान बने रहनेके लिये किसी भी प्रकारकी सामाजिक, धार्मिक या अन्य शृंखला या उत्तरदायित्वकी परवा नहीं करता । उसे अपने मार्गमें, न्याय, दया, विचार और त्यागकी अपेक्षा नहीं रहती और इसी लिये आत्मबल उसका विरोध करता है, क्योंकि वह परोपकार और सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे न्याय, दया, विचार, त्याग और सामाजिक उत्तरदायित्वोंको बनाये रखना चाहता है । अब वह विरोध करती बार अपने इन न्याय, दया आदि स्वाभाविक ध्येयोंकी उपेक्षा करके अत्याचारीके विरोधका उत्तर दूवहू उसीके से अत्याचारसे दे तो उसे न्याय, दया या सार्वजनिक स्वार्थोंके पक्षका अधिकार नहीं रहता—वह दुराग्रह या अत्याचार ही कहाता है, क्योंकि वह विपक्षीके जिन दुर्गुणोंको घृणा करता है उन्हींका अनुसरण भी करता है ।

वास्तवमें जैसे चोरीका दण्ड चोरी नहीं है, खूनका दण्ड खून नहीं है, पापका दण्ड पाप नहीं है उसी तरह अत्याचारका दण्ड भी अत्याचार नहीं है ।

अत्याचारीसे यदि कोई न्यायका पक्ष लेकर युद्ध करना चाहे और उस युद्धमें वह स्वयं भी अत्याचार करे तो बहुत करके उसकी विजय नहीं होगी । किन्तु यदि वह अत्याचारीके विरोधमें सत्याग्रह या आत्मबल पर दृढ़तापूर्वक जमा रहे तो वह निश्चयसे विजयी होगा । क्योंकि अत्याचार प्रायः पशु-बलके बढ़ जानेसे होता है और वह उच्छृंखल तथा अनियंत्रित होनेके कारण अपने पशु-बलके प्रयोग और उसके आयोजनमें बड़ी भारी स्वाधीनता और सुभीता रखता है । किन्तु न्यायके पक्ष-पातीको वे सब साधन तथा सुभीते नहीं प्राप्त हो सकते—वह बहुत कुछ मुकाविलेमें घटिया, कमजोर और मुँहताज रहेगा । एक तो वह मुकाविलेमें सब पदार्थोंको उपलब्ध ही नहीं कर सकेगा, दूसरे वह प्राप्त वस्तुओंका उतनी सुविधासे उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अत्याचार वास्तवमें उसका ध्येय मिद्धान्त तो है नहीं, प्रत्युत उसकी दृष्टिमें घृणित है—वह तो केवल अत्याचारके नष्ट करनेको पत्थरसे पत्थर मारनेकी नीतिका अवलम्बन कर रहा है, अत एव वह पशु-बलमें सदैव निर्बल बना रहेगा और हारेगा । इसके विपरीत अत्याचारियोंमें आत्मबल नष्ट हो जाता है, क्योंकि न्याय, दया और लोक-हितकी कोमल वृत्तियाँ नष्ट हो जाने पर ही कोई अत्याचारी बना है और यही आत्मबलको पुष्ट करनेवाली गिजा है ।

अधर सत्याग्रहीका आत्मबल बढ़ जाता है, क्योंकि उसका आन्दोलन ही आत्मबल पर है। इस लिये सत्याग्रही अवश्य ही अत्याचारी पर विजय प्राप्त कर सकता है।

विरोध कई प्रकारका है। विरोधके लिये यह आवश्यक बताया गया है कि वह अपनी विपक्षी शक्तिकी टक्करका वजन अवश्य रखता हो—चाहिए तो उससे अधिक, पर अधिक नहीं तो बराबरीकी तो टक्कर होनी ही चाहिए। इतना होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि विजय उसीकी होगी, क्योंकि जो अपने बलको अधिक कौशलसे प्रयोग करेगा वही विजयी होगा। पर यह नियम सब प्रकारके सजातीय पशुबलके लिये ही है। जहाँ अत्याचारका विरोध अत्याचारसे किये जानेकी निकृष्ट पद्धति है वहाँ एक तो समान बल होना ही कठिन है, दूसरे होने पर भी विजयमें सन्देह है, कारण पशु-बलके उपयोगके उत्तम कौशल अत्याचारीहीको याद हो सकते हैं। किन्तु विजातीय विरोधके लिये समान असमान कुछ नहीं हैं—एक मच्छर सत्याग्रही एक दुराग्रही अत्याचारी हाथी पर निश्चय विजय प्राप्त करेगा। वहाँ तुल्य बल-विरोधका प्रश्न नहीं रहता, बल्कि तुलना ही नहीं हो सकती। तुलना होती है सजातीय द्रव्योंमें। अत्याचार अत्याचार एक से हैं, इनमें यह रियायत नहीं होगी कि थोड़ा अत्याचार न्याय पक्षवालोंका है और बड़ा अत्याचार अन्याय पक्षवालोंका है, इस कारण न्यायकी विजय होनी चाहिए। नहीं। जहाँ अत्याचार अधिक होगा वहीं विजय होगी। और यह निश्चय है कि अत्याचार अत्याचारीके ही पास अधिक होगा, इस लिये विजय उसीकी होगी। क्योंकि मुकाबिला अत्याचार अत्याचारका हो रहा है, न्याय अन्यायका नहीं। पर सत्याग्रह अर्थात् आत्मबल अत्याचारका विजातीय विरोध है। जैसे दो तलवारोंके योद्धा समान होनेसे ठीक हे वे गदा या धनुषमें भी बराबर होने चाहिये, कारण एक तलवारका योद्धा चाहे जैसा तीसमारखाँ हो, पर बन्दूक चलानेवाला एक बालक भी उसे पागल कुत्तेकी तरह मार डे सकता है। क्योंकि दोनो विजातीय पद्धतिके योद्धा थे। इस लिये बलमें महत्त्व नहीं रहा, यन्त्रमें रहा। जैसा कि कहा जा चुका है अत्याचारकी अपेक्षा सत्याग्रह उत्तम यन्त्र है; सत्याग्रही चाहे जैसा निर्बल हो अवश्य जीतेगा।

इसके सिवा आत्मबल धन है, ऋण नहीं। वह अपनी सत्ता किसीको नहीं देता। वह हठ अवश्य है, पर वह हठ किसी पर नैतिक या आत्मिक बोझ नहीं लादता। वह स्वयं अत्याचार सहता है, करता नहीं। इसी लिये पशु-बलमें और इसमें इतना भारी अन्तर पड़ गया है कि जहाँ पशु-बलके सिपाही ज्यों ज्यों क्षय होते हैं त्यों त्यों

पशु-बल क्षीण होता है, क्योंकि सिपाहियोंकी तुच्छ और अस्थायी शरीर-सम्पत्ति ही पशु-बलका मूलधन है । पर सत्याग्रहके सिपाही ज्यो ज्यो क्षय होते हैं त्यो त्यो आत्मबलका पक्ष विजयी होता है । क्योंकि सत्याग्रहका मूलधन अक्षय आत्मबल है, जिसके बावत हजारों वर्षोंसे प्रसिद्ध है कि “ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः ”—इत्यादि; और जो मोह त्यागने पर प्रबल होता है ।

बहुत लोग जो सत्याग्रहके स्वरूपको नहीं समझते, यह धारणा रखते हैं कि सत्याग्रह निर्बलोंका बल है । पर यह धारणा ग़लत है । यद्यपि जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है सत्याग्रहीको किसीके बलकी तुलना नहीं करनी पड़ती, इस लिये मच्छर सत्याग्रही भी हाथी दुराग्रहीका सामना कर सकता है । इस प्रकारके उदाहरणोंसे उपर्युक्त धारणा सत्य-सी प्रतीत होती है, पर सिद्धान्त नहीं मानी जा सकती । सत्याग्रह निर्बलोंका बल नहीं है, वास्तवमें निर्बल पुरुष तो सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, और निर्बलके सत्याग्रहका कोई मूल्य भी नहीं है । उदाहरणार्थ वक्रे, गाय, बैल, भेड़ और मुँगे तथा भौंति भौतिके पशु-पक्षी कसाइयोंके सामने सदासे सत्याग्रह करते आये हैं, पर वे कसाइयोंके अत्याचारको स्वयं अत्याचार सह कर भी नष्ट कर नहीं सके । बल्कि लोगोंने इस सत्याग्रहका अर्थ यही समझ लिया कि ये इसी तरह हमारे खानेको कटनेके लिये ही बनाये गये हैं, कानून और न्यायने भी उनकी ओरसे मुख फेर लिया ।

वास्तवमें सत्याग्रह आत्मबल है, और आत्मबल महाबल है । निर्बल तो क्या साधारण बलवाला पुरुष भी सत्याग्रह नहीं कर सकता । यदि मनुष्यमें तनिक भी निर्बलता हुई तो वह शान्तिके समय चाहे जैसा सत्याग्रही रहा हो, पर समय पर दुराग्रही बन ही जायगा । शक्ति होने पर ही क्षमाका महत्त्व है । किसी कमजोरके मुँह पर यदि कोई जवर्दस्त आदमी तमाचा मार दे और वह कहे कि क्षमा किया तो निश्चय उसकी हँसी उड़ेगी । हाँ बलवान् पुरुष निर्बलके अपराध ही नहीं, अत्याचार भी क्षमाकी दृष्टिसे देखे तो यह महत्ता है और यदि उसी क्षमाके बल पर उसका नियन्त्रण करे—बलाबलकी असमता पर ध्यान ही न दे—तो यह आत्मबल है । यही सत्याग्रह है ।

दूसरा अध्याय ।

सत्याग्रहके प्रकार ।

सत्याग्रहके मुख्य प्रकार चार हो सकते हैं । १—व्यक्ति-गत सत्याग्रह, २—सामाजिक सत्याग्रह, ३—राष्ट्रीय सत्याग्रह, और ४—वार्मिक सत्याग्रह ।

व्यक्ति-गत सत्याग्रह—योग्यताके अनुकूल विचार-स्वातन्त्र्य और निर्भीकता तथा आत्म-विश्वासके कारण कोई व्यक्ति ससारके सामने किसी भी एक सिद्धान्त या अनेक सिद्धान्तों पर अपनी अलग सम्मति सप्रमाण पेश करे और जनता अविश्वास-परम्पराके प्रवाहमे पड़ कर न उसकी युक्ति सुने, न उसके सिद्धान्त माने, उल्टे उसे भी उन सिद्धान्तोंके माननेसे रोके या अपने अन्ध-विश्वास या परम्पराके प्रवाहके साथ ही धर-घसीटना चाहे तो उस अकेले व्यक्तिका सबके साथ युद्ध होगा और वह 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' कहलायेगा ।

ये सिद्धान्त ऐसे होने चाहिये जो अपनी भिन्नताका प्रभाव समाजकी सगठन-प्रणाली और उसके वाह्य व्यवहार-परम्परा पर कुछ न डाल सकें । ये सिद्धान्त या तो आध्यात्मिक होने चाहिये या भौतिक, अथवा वैज्ञानिक, पर आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक उसी हद तक हो जब तक कि वे अप्रत्यक्ष सिद्धान्त मात्र हो और समाज उनके सम्बन्धमे किसी न किसी तरहका ऐसा विश्वास रखता हो जो प्रायः सुनने और मानने मात्रका हो और प्रत्यक्ष सामाजिक जीवनमें उसका कभी व्यवहारिक उपयोग न होता हो ।

सामाजिक सत्याग्रह—यह सत्याग्रह प्रायः कुरीतियोंके विपरीत प्रयोगमें लाया जाता है । ससारको बने और समाजको सगठित हुए इतने दिन हो गये, पर आज तक समाजकी शृंखलामें निर्दोषिता नहीं आई । सब प्रकारकी शक्तियोंका सदासे विषम वितरण होता रहा है और इसी लिये उसका दुरुपयोग होता रहा है—जिसने असह्य कुरीतियोंको जन्म दिया है, सारा संसार कुरीतियोंसे छलनी हुआ पड़ा है, समस्त समाज कुरीतिकी दुर्गन्धमे सड़ रहा है । देशके महान् पुरुषोंने समय समय पर इन कुरीतियोंके विरोधमे सत्याग्रह किया है और कभी कभी तो उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया है ।

सामाजिक सगठनमें जहाँ विषमता हो, परस्परके उत्तरदायित्वकी उपेक्षा की जाय, निर्बलोंका स्वत्व सबल दवा बैठें और समाजकी नियन्त्रण-सत्ता उसमें हस्ताक्षेप न करे; अज्ञानसे या प्रमादसे अथवा अत्याचारसे समाजका कोई अधिकार-योग्य अंश अपने समान या अपनेसे प्रबल वैसे ही अशकी स्वेच्छाचारिताको सहे और स्वीकार कर ले, पीछे सामाजिक नियन्त्रण द्वारा वही उसका कर्तव्य बना दिया जाय और अत्याचारी अशको नियमसे वे अधिकार दे दिये जायँ और जीवन-निर्वाहके यत्नों और उनके वैध फलोके बीचमे हस्ताक्षेप किया जाय या विषम नियन्त्रण किया जाय, यह सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं। और किसी व्यक्तिका पक्ष न लेकर ऐसी ही किसी कुरीतिके विरोधमें आत्मबलका ऐसा आन्दोलन किया जाय जिसका न्यायानुमोदित प्रभाव दोनों अंशों—दलित और अत्याचारी—पर न्यायकी रीतिसे पड़े, और सामाजिक बन्धन—नियन्त्रण—तथा उत्तरदायित्वमें कोई आक्षेप योग्य व्यतिक्रम न हो तो उसे सामाजिक सत्याग्रह कहेंगे।

इस प्रकारके आन्दोलनमें स्वेच्छाचारिताका दुराग्रह नहीं होना चाहिये अथवा कोई महान् पुरुष अपनी महत्ता और अधिकार तथा सर्व-प्रियताको ऐसे स्वरूपमें प्रयोग न करे कि वह समाजके भिन्न भिन्न अंशों पर विरोधात्मक प्रभाव डाले। इसके सिवा जो धर्मान्धता, परम्परा तथा जातीयताके ऐसे चिन्ह हैं जो नहीं मिटाये जा सकते, किन्तु परस्पर-विरोधी अवश्य हैं और उनके कारण समय समय पर सामाजिक सगठनमें क्षोभ होता रहता है तो वे भी कुरीतियाँ ही हैं। किन्तु उनका विरोध अत्याधिक सावधानीसे करना चाहिये।

धार्मिक सत्याग्रह—धार्मिक सत्याग्रह बहुत नाजुक है, क्योंकि उसमें जिस अत्याचारका विरोध करना पड़ता है उसका प्रभाव केवल मात्र आत्मा पर ही पड़ता है। दूसरे अत्याचारोकी तरह वह छुरी या गोलीकी मार नहीं है, वह विषैली मिठाईके जैसा है। सत्याग्रहीको मिठाई पर न ललचा कर और उसे खाना अस्वीकार करके छुरी खानी पड़ती है। दूसरे अत्याचार तो इस लिये असह्य हो जाते हैं कि उनका प्रभाव तन, मन, समाज-सुख और शान्ति सब पर पड़ता है, पर वर्मका अत्याचार एक मात्र मन पर है, वह भी प्रलोभनसे भरा हुआ और मीठा है। इसी लिये कहते हैं कि धार्मिक सत्याग्रह सबसे अधिक नाजुक और महत्त्वका है। और अब तक समारने धार्मिक अत्याचारके विरोधमें ही अधिक सत्याग्रह किया है, क्योंकि आत्मासे अति निकट सम्बन्ध था—और सत्याग्रह तो आत्मबल ही ठहरे।

जीवनका कोई ऐसा विश्वास-पूर्ण क्रम—जिसे कोई अपनी एहिलौकिक और पारलौकिक स्पृहाओंके तृप्त करनेके लिये उचित समझता हो और जिससे सामाजिकतामें कोई बाधा या उच्छृंखलता नहीं उत्पन्न होती है, फिर भी उसे केवल शरीर पर बलात्कार करनेकी गुंजाइश देख कर ही कोई सत्ता अपने विचार या विश्वाससे हटाया चाहे तो यह धार्मिक अत्याचार है । और उसे चुपचाप सहन करके भी अपने सिद्धान्त पर अटल बने रहना धार्मिक सत्याग्रह है ।

राष्ट्रीय सत्याग्रह—अधिकारोंकी बे-तोल शक्ति शासनके रूपमें न्यायके अर्थोंमें मनमाना उलट फेर करने लगे और राजनैतिक छलकी भित्ति पर कानूनका निर्माण हो, कानून बनानेवाले कानून बनाती वार न्यायकी परवा न कर अपने सुभीते और स्वार्थ-रक्षाके रखको प्रधान-भावसे देखे और इन सबका यह परिणाम हो कि शासनके व्यवहारमें न्याय और नीतिका अबाधित सहयोग न होकर न्याय कानूनकी अधीनतामें और नीति अर्थसिद्धिकी उत्कण्ठामें चले और उससे प्रजाके मनुष्यत्व और नागरिकताके जो अधिकार मारे जायँ—उन अधिकारोंकी रक्षामें प्रजा जो सत्याग्रह करेगी वह राष्ट्रीय सत्याग्रह होगा ।

इस प्रकारका सत्याग्रह आत्मासे अधिक दूर होनेके कारण धीरे धीरे प्रयोग करना चाहिये । कारण कि इसमें निर्वल और अनभ्यस्त प्रजाको साथ लेना है—और जब तक प्रजाको सहन-शक्ति और अक्रोधाका पूर्ण अभ्यास न हो तब तक उसके पूर्णाङ्ग प्रयोगको रोक रखना या केवल अभ्यासके लिये वारंवार प्रयोग-संहार करना चाहिये ।

तीसरा अध्याय ।

सत्याग्रहका प्रयोग-संहार ।

प्रयोग-संहार शब्द बहुत पुराना है और यह सैनिक पारिभाषिक शब्द है । युद्धके समय अस्त्र फेंकनेको प्रयोग और उसे वापस बुलानेको संहार कहते थे । सत्याग्रह अमोघास्त्र है । साधारण अस्त्रोंका प्रयोग और संहार नहीं हो सकता है—केवल अमोघ अस्त्रोंका ही हो सकता है । अब यह विचारना है कि सत्याग्रहका प्रयोग और संहार किस प्रकार करना चाहिये ।

अमोघ अस्रौका प्रयोग-सहार साधारण योद्धा, साधारण तौरसे नहीं कर सकते । उसके लिये उन्हें चिरकाल तक अभ्यास, अध्यवसाय, तपश्चरण और अनुष्ठान करना पड़ता है । तब उन्हें प्रयोग-सहारकी शक्ति प्राप्त होती है । उसके बाद हर किसी पर वे उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते । जब अपने विरोधीको वे साधारण शस्त्रसे नहीं दबा सकते तब उन्हें उस अस्त्रका प्रयोग करना पड़ता है—और इस बातका उन्हें ध्यान रहता है कि उनका वह अस्त्र अपमानित न हो—खण्डित न हो—व्यर्थ न हो और हीन-वीर्य न हो ।

ठीक इसी प्रकारकी सँभाल और सावधानी सत्याग्रह महास्त्रके प्रयोग और सहारमें होनी चाहिये । तनिक भी असावधानीसे महास्त्र व्यर्थ हो सकता है, फिर या तो उसका संहार ही न हो सकेगा और या वह सहार होते ही अपना सर्वनाश कर देगा ।

प्रत्येक व्यक्ति आत्मवान् है, पर आत्मबल सबको प्राप्त नहीं है—आत्मबलको पुष्ट और सर्वोपरि बनानेके लिये बड़े कठिन तपकी आवश्यकता है । जो व्यक्ति आत्मबलका अधिष्ठाता होना चाहे उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और इन्द्रियोंके समस्त विकार—इच्छा, द्वेष आदि—पर विजय पाना चाहिये । साधारणतया मनका प्राबल्य इन्द्रियों पर होता है, मन पर बुद्धिका और बुद्धि पर आत्माका । पर आत्मबलको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवालेको सीधे आत्माको ही सर्वाधिकार-सम्पन्न करना होता है, शेष मत्त्व मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको उसके अधीन—सर्वथा अधीन—रहना पड़ता है । उसे ऐसा बन जाना चाहिये कि मन, इन्द्रिय और बुद्धि पर यदि अत्याचार हो—निर्दयता-पूर्वक इनका हनन किया जाय—असह्य यन्त्रणाकी आगमें ये जलाई जायँ—तब भी आत्मा विचलित न हो, इन पर दया न करे—इनकी शिफारिश न करे—इनका लालच न करे, इन्हे भले ही नष्ट हो जाने दे, पर वह इनके लिये अपनी दृढ़तामें बल न पड़ने दे । ये वस्तु—मन, बुद्धि, इन्द्रिय—यदि नष्ट भी हो जायँगी तो कोई चिन्ता नहीं, ये पुनः प्राप्त होंगी, क्योंकि आत्मा इनका अधिष्ठाता है और यह अधिष्ठातृ पद आत्माको नित्य प्राप्त है । इनके नष्ट होते ही ये सब नवीन रूपमें पुनः तुरन्त आत्माको दैवीशक्ति द्वारा प्राप्त होंगी । आत्मामें इनके निर्माणकी मत्ता है—योग्यता है—और प्रभुता है ।

आत्मबलकी यह स्थिति व्रत, उपवास, तप और हठके निरन्तर अभ्याससे प्राप्त हो सकती है । मनको प्रथम ध्यानमें लगानेका अभ्यास करे । ध्यान कहते हैं मनके

निर्विषयत्वको । मन जैसा चंचल और काम-काजी है उसका निर्विषय होना बड़ा कठिन है, पर अभ्याससे वह निर्विषय हो जायगा । इसका सुगम उपाय प्राणायाम है । गणितके उच्च प्रश्नोंको हल करनेसे भी मनकी चंचलता घटती है । और हठ पूर्वक—जिधरको मन जाय उधरसे रोक कर—अन्यत्र जिधर उसकी रुचि न हो लगानेसे भी मन वशमे होता है । एकान्तवास, सेवा, व्रत, परोपकारकी आग्रह-पूर्वक चाहना और इनके सेवनसे मनमें पवित्रता आती है—और उसकी चंचलता एक उपयुक्त-मार्गमें व्यय होकर ऐसी बन जा सकती है कि वह फिर थोड़े परिश्रमसे ही निर्विषय हो सकता है ।

इन्द्रियोंकी वासनाओंकी उपेक्षा करना, इनकी आवश्यकताओंको साक्षित करना, इनके कार्योंका शूल-पूर्वक नियन्त्रण करना, इनकी प्रवृत्तियोंके विरोधमें सचेष्ट रहना इन सब उपायोंसे धीरे धीरे इन्द्रियाँ उदासीन या शान्त हो जाती हैं और मनको नहीं उरुसाती । फिर जैसे कोई दुर्ब्यसन-प्रस्त योग्य धनिक युवकका चंडाल चौकड़ीसे छुड़ा कर सुधारा जाना सरल हो जाता है उसी प्रकार मनको उकसा कर और भी चंचल करनेवाली इन्द्रियोंके दमनसे वह कुछ शान्ति पाता है और शीघ्र वश-में आ जाता है ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, इच्छा, द्वेष, छल, झूठ—ये सब मन और इन्द्रियोंके पड़यन्त्र हैं, सरकारी खुफिया पुलिसकी तरह सदा इनकी ताकमे बैठे रहना चाहिये और समय पर तुरन्त जड़मूलसे इन्हें नष्ट कर देना चाहिये ।

यह हरगिज मत समझो कि यह सब कोई कठिन या अलौकिक काम है । वास्तवमें यह क्लर्ककी नौकरीसे अधिक कठिन और भयंकर नहीं है । प्रत्येक क्लर्कको अपनी मान-मर्यादा, क्रोध, इच्छा और समय सब अपने स्वामीको देना पड़ता है—स्वामीके अकारण क्रोध करने पर भी उसे कुछ कहनेका अधिकार नहीं है—यह निरपराध भी अपराध स्वीकार करता है—इससे अधिक मनका नियन्त्रण और क्या होगा । अन्तर इतना ही है कि यह नियन्त्रण कुछ पैसोंके लिये है और वह होना चाहिये आत्मबलके लिये ।

अत्याचारमें एक भीषण सम्मोहिनी शक्ति है जो अपने विपक्षीको अपने ऊपर मोह लेती है या अपने ही समान कर लेती है । प्रायः ऐसा होकर सत्याग्रहका अमोघ अस्त्र मिथ्या हो जाता है । जिस प्रकार चिकित्सक रोगके विपरिंत युद्ध करता है और रोग चाहे जितना विखरा, भयंकर या साघातिक हो चिकित्सक

विलक्षण शान्ति और निःशुब्धतासे, विना क्रोध किये, उसका प्रतिकार करता हूँ ठीक उसी प्रकार सत्याग्रहका अन्न प्रहार करती बार प्रयोक्ताको परमहंस और निर्विलेप बन जाना चाहिये ।

सत्याग्रहीमें सबसे प्रथम गुण होना चाहिये आत्म-विश्वास—अपने ऊपर भरोसा जो व्यक्ति किसी कार्यका अच्छी तरह मनन और अभ्यास करता है उसे उस पर आत्म-विश्वास अवश्य उत्पन्न हो जाता है । इस लिये जिस अत्याचारके ऊपर सत्याग्रह महासूत्रका प्रयोग करो, उस पर अपने आत्म-विश्वासको उत्पन्न करो । सब लोग आप पर विश्वास करें ऐसी चेष्टा मत करो, नहीं तो सत्याग्रही ही नहीं हो सकोगे ! व्रत करो, उपवास करो, इन्द्रियोको दमन करनेका दृढ़ हठ करो । एक बार इन्द्रिय और मन उत्तेजित होगे—तिल-मिलवेंगे—उस समयके निर्णयको मान मत दो और भी व्रत करो, एकान्तवास करो, मौनव्रत लो, मनन करो, जागरण करो और यह सब इतना करो कि प्रवृत्तियोंसे युद्ध करते करते वे पराजित हो जायँ । जैसे जागरण करनेमें इतनी सिद्धि करो कि सोनेकी स्पृहा ही नष्ट हो जाय उपवासमें इतना अभ्यास करो कि भोजनकी चाह ही न रह जाय । यह स्थिति कुछ देरमें प्राप्त होगी । इसके प्रथम इन्द्रियोमें बड़ा विकराल क्षोभ उत्पन्न होगा—भूखके मारे सरसो फूल उठेगी, नाँदके मारे मच्छर हाथी दीख पड़ेगा । यह सब प्रशुद्धि युद्ध है, इसे विजय करो । अन्तमें भूख, प्यास, निद्रा आदि वशमें हो जावेंगी । इन्द्रियाँ निर्मल और निर्विकार हों, मन स्वच्छ और प्रसन्न हो, बुद्धि स्थिर और पारदर्शनी हो और इन सबके ऊपर आत्मबलका एकाधिपत्य हो तब अत्याचार पर विचार करो—केवल अत्याचार पर विचार करो, अत्याचारीको मत देखो—अत्याचारीकी बात ही मत उठाओ । अत्याचार पर विचार करो, उसे संसार भरके न्याय पर तोलो, सार्वजनिक न्याय पर तोलो, अहिंसा धर्म पर परखो, परमार्थकी कसौटी पर कसो, समाजकी शान्ति-स्वातन्त्रता और अधिकार उसके हाथमें देनेकी कल्पना करके देखो—श्रया परिणाम होगा, वैयक्तिक उत्तरदायित्व पर उसका प्रभुत्व करके देखो । इन सब परीक्षणोंके बाद यदि उसे क्षान्ति करने वाला, आत्मबलका विरोधी, सामाजिक और वैयक्तिक उत्तरदायित्वमें विश्रुतला और मानापमान करनेवाला देखो तो उसे अपने आत्म-विश्वाससे आत्याचार समझो और उस पर सत्याग्रह महासूत्रका प्रयोग कर दो ।

ऊपर जो व्रत इत्यादि बताये गये हैं वे परमावश्यक हैं । विना उनके आत्म-ससन्देह रहता है । ये सब कुछ कठिन और अनहोने नहीं हैं । प्रविष्ट

दिनेमे आत्माकी स्वच्छता तथा मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी पवित्रताके लिये लोग-
व्रत रखते ही हैं । बहुत लोग जन्मभर एक वार ही खाते हैं, बहुत लोगोंका व्यवसाय-
ही रात्रि-जागरण करनेका है और बहुतोंका फारवार ही ऐसा है कि जागरण करना
पढता है । इस तरह उपर्युक्त नियम कुछ कठिन नहीं है—हठसे, क्रमसे और धैर्यसे
उनका अभ्यास करना चाहिये । ये स्वयं यद्यपि साधारण नियम हैं, पर इनका
फल बड़ा असाधारण—अलौकिक—और अमोघ है । तथा इसीसे निर्भ्रम आत्म-
विश्वास प्राप्त होता है ।

अपने आत्म-विश्वास द्वारा जब किसी कार्यको अत्याचार समझ लो तब-
धैर्यसे उस पर सत्याग्रहका प्रयोग करनेकी तैयारी करो । धैर्य, दृढता और
शान्ति ये दूसरे दर्जेके गुण सत्याग्रही रथीमें होने चाहिये । फिर ब्रह्मा भी आवे
तो उसे अपने आत्म-विश्वाससे नहीं टलना चाहिये । उसके कोई टुकड़े टुकड़े कर
डाले या समझावे या प्रलोभन दे तो भी उसे अपने आत्म-विश्वाससे नहीं टलना
चाहिये । यहाँ धैर्य, दृढता, एरु-निष्ठता और शान्तिकी जरूरत पडती है । ये गुण
न हुए तो लक्ष्य विचलित हो जायगा या नष्ट हो जायगा और ये गुण यदि-
निर्बल हुए तो सत्याग्रह महास्र उल्टा उसीका सहार करेगा । जिसमे ये गुण
न हो उसे सत्याग्रह महास्रका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

ये गुण बहुत करके उपर्युक्त तपश्चरणसे ही प्राप्त हो जावेंगे क्योंकि इन्द्रियोंका
क्षोभ और प्रवृत्तियोंकी उत्तेजना ही इनकी बाधक है । उपर्युक्त तपश्चरण उनका नाश
करता है तथापि इन गुणोंको प्रौढ करनेके लिये उसे अपने ऊपर सत्याग्रह महास्रका
प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करती वार अपनी या पराई रियायत नहीं करनी
चाहिये । जिस इन्द्रियका जितना अत्याचार हो उस पर उतना ही प्रबल प्रयोग होना
चाहिये । कुछ परवा नहीं कि ऐसा करनेसे शरीर नष्ट हो जाय । यह कभी न सोचन
चाहिये कि शरीर नष्ट हो जायगा तो फिर सत्याग्रह कौन करेगा । आत्मा अमर
है, विचार-शक्ति और इच्छाकी धारा अविभ्रात वेगसे वायु-मण्डलमे विचरण करती-
है और शरीरके साथ न मरती, न निर्बल होती है वह मजबूत रहती है—नतेज
रहती है और पात्रमे अधिष्ठित हो जाती है । वह स्वयं अपने लिये शरीरको निर्माण
करती है जो उस नष्ट शरीरसे सहस्राधिक परिमाणमें उन्नेमे ओतप्रोत रहता है ।

महास्र प्रयोग करनेसे प्रथम पुरश्चरण करनेकी पद्धति है । यह केवल मन
वचन कर्मको पवित्र और निःशय करनेके लिये की जाती है । इसका अभिप्राय-

यह होता है कि हमारे विरोधमे दुराग्रह या अत्याचारका लेश न रह जाय । सत्याग्रहके प्रयोगके प्रारंभमें व्रत रखना उचित है, ताकि इन्द्रियों निर्मल, निस्पृह और निरुद्वेग हो और उसी दशमे अन्न प्रयोग किया जाय । अन्नमे जितना बल देना हो उतना ही उसका पुरश्चरण करना चाहिये और अत्याचार जितना व्यापक हो उतना ही बल अन्नको देना चाहिये ।

जैसा कि पीछे कहा गया है कि सत्याग्रहाख्रके प्रकार चार हैं, प्रयोग करती वार उनका ध्यान रखना आवश्यक है । यदि सत्याग्रह व्यक्तिगत-रूपसे प्रयोग करना है तो उसमें इतनी सावधानी रखनी चाहिये कि समाजको उसे दुराग्रह कहनेका अवसर न मिले और जनता यह भी समझ जाय कि यह अत्याचारके विरोधमे ही प्रयोग किया गया है । यह कार्य कठिन और नाजुक है, क्योंकि वैयक्तिक उत्तरदायित्व होने पर उसे स्वेच्छाचारिता प्रमाणित न करने देना कभी बड़ा कठिन हो जाता है ।

सामाजिक सत्याग्रह प्रयोगके दो स्वरूप हो सकते हैं । एक तो अपनी वैयक्तिक सत्तासे इस प्रकार प्रयोग करना कि उसका पद्धति-मूलक समाजके अधिकारों पर ठीक ठीक प्रभाव पड़े, दूसरा समाजकी एकत्रित, किन्तु चुर्नी हुई सवसत्तासे ।

राष्ट्रीय सत्याग्रहका प्रयोग सर्वथा संघसत्ताहीसे होना चाहिये । क्योंकि राष्ट्रीय अत्याचारके विस्तारके अनुसार ही सत्याग्रहाख्र प्रयोगका बल विस्तृत रखना होगा । धार्मिक सत्याग्रहका प्रयोग केवल वैयक्तिक सत्तासे ही होना अधिक निरापद है, क्योंकि धर्मान्धताके कारण संघ-प्रयोगसे दुराग्रहकी सम्भावना है ।

इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह और दूसरे ऐसे सत्याग्रह जो वैयक्तिक तो नहीं हैं, किन्तु वैयक्तिक सत्तासे प्रयोग किये गये हैं, इनमे इतना अन्तर रहेगा कि वैयक्तिक सत्याग्रहके प्रयोगका प्रभाव समाज, राष्ट्र या धर्म पर बलात् न पड़ेगा और दूसरोका पड़ेगा—भले ही वे वैयक्तिक सत्तासे ही क्यों न किये गये हों । वैयक्तिक सत्याग्रहके सिवा दूसरे सत्याग्रहमे जहाँ वैयक्तिक सत्तासे प्रयोग हो रहा है, दूसरे सत्याग्रही भी वैयक्तिक प्रयोग कर सकते हैं । उन्हें वैयक्तिक नियन्त्रणमें केवल इस लिये डाला गया है कि वे विचार-वैचित्र्य या अन्य कारणोंसे दृष्टि उसे अत्याचार नहीं समझते तो स्वाधीन रहें । किन्तु राष्ट्रीय सत्याग्रहाख्र संघसत्ताके बिना चल ही नहीं सकता । ऐसा न होने पर जहाँ अत्याचार राष्ट्रका नाश करेगा वहाँ सत्याग्रह भी राष्ट्रका संहार करेगा । इसके सिवा यह भी होगा कि सत्याग्रहाख्रमें ही अत्याचारकी आग लग जायगी ।

परमहसता या मानापमानमें पूर्ण वीतरागता और कष्ट सहिष्णुता, ये दो सत्याग्रहके बल हैं । ये जितने जबरदस्त होंगे सत्याग्रह उतना ही सबल होगा । यह सब उपर्युक्त अभ्यासोंसे प्राप्त होते हैं ।

अत्याचारी अन्धा और अविचारी होता है । अत एव वह पर-पक्षको पीड़न करके उमका उपयोग करता है । सत्याग्रहीको उस पीड़नका उपकरण बन जाना चाहिये और उसे अपने उत्पीड़नके समस्त वेगको वहीं खर्च करने देना चाहिये । इसका फल यह होगा कि उत्पीड़नसे उसे थकावट होगी, अत्याचारसे ग्लानि होगी और वह स्वयं उसे हेय समझेगा । इस प्रकार सत्याग्रहाख अत्याचारको नाश करेगा, पर अत्याचारीका बाल भी बॉका न होगा ।

शत्रुको विजय करनेकी यही उत्कृष्ट पद्धति है । जिस प्रकार रोगीको मार कर रोगको नष्ट करना प्रशंसाकी बात नहीं है उसी प्रकार शत्रुको मार कर शत्रुताका नाश करना भी प्रशंसनीय नहीं है । जैसे चेचकके टीकेसे उसका समस्त वेग उसी एक व्रण पर जूझ कर निर्वीर्य हो जाता है, फिर कुछ विकार शरीरमें नहीं होता, ठीक इसी प्रकार सत्याग्रही अपने अमोघ अस्त्रके बलसे अत्याचारीके अनियन्त्रित अत्याचारको नियन्त्रण करके अपने ऊपर प्रयोग होने देकर अत्याचारको निर्वीर्य कर देता है ।

यह तो स्पष्ट ही है कि अत्याचार पाप है और उसके परिणाममें कर्मा तृप्ति और शान्ति नहीं है । पर अत्याचार नष्ट न होनेका कारण यह है कि उसके विरोधमें भी अत्याचार होता रहता है और उससे उसकी प्रवृद्धि होती रहती है । जैसे नया नया ईंधन मिलनेसे आग जलती ही रहती है उसी तरह विरोधमें अत्याचार न होकर सत्याग्रह हो तो अत्याचारका अन्त होगा ही और उससे अत्याचारीको विरक्ति हो जायगी ।

ऐसा कुछ नियम है कि ससार चाहे सबका सब स्वयं अत्याचारी हो, पर वह अत्याचारीका न साथ देता है और न उसकी प्रशंसा करता है । पर ऐसे लोगोकी भी कमीसे कम प्रकाश-रूपमें पीड़ितों पर सहानुभूति और दया उत्पन्न हो जाती है । और वे उसका पक्ष लेकर उत्पीड़कको धिक्कारते हैं । इन सब कारणोंसे अत्याचारीको आत्मग्लानि और विरक्ति होती है । और इस प्रकार सत्याग्रहीकी विजय होता है ।

चाहे अत्याचारी कैसा ही सबल और अधिकार सम्पन्न हो और सत्याग्रही कैसा ही दीन और विपन्न हो, पर प्रजा सत्याग्रहीका साथ देगी और उसे उसके साथ विपन्न होनेमें आनन्दका अनुभव होगा ।

परायेके लिये कष्ट भोगनेमें प्राणीको जो आनन्द आता है वह अपने लिये सुख भोगनेमें भी नहीं आता । इस लिये सत्याग्रहीकी आत्मबलि दैदीप्यमान और उन्नेजक होती है और लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं ।

एक बात बहुत ही नाजुक और ध्यानमे रखने योग्य है । वह यह कि सत्याग्रहास्त्रका प्रयोग यद्यपि अत्याचार पर ही होता है, किन्तु सब अत्याचारों पर नहीं हो सकता है । जैसे अन्य महासत्रोमे यह एक नियम होता है कि अमुक प्रकारके शत्रु पर अमुक अवस्थामें वह प्रयोग नहीं हो सकते—अनियमसे प्रयोग करने पर वे मिथ्या हो जाते हैं ।

जो अत्याचार प्रत्यक्ष अत्याचार हैं उन पर सत्याग्रहास्त्र प्रायः प्रयोग नहीं करना चाहिये । उनका प्रतिकार दूसरे प्रकारोंसे करना चाहिये । जैसे डाकू, लुटेरे, ठग आदिके अत्याचार होते हैं । इनके ऊपर सत्याग्रहका प्रयोग यथाशक्य न करना चाहिये । सत्याग्रहका प्रयोग उन अत्याचारों पर करना चाहिये जो वास्तवमें तो अत्याचार हैं, पर पद्धति-मूलक नियमोंके स्वरूपमें वे अपनी आत्मा और इच्छाके विपरीत स्वीकार करनेको दबाये जाते हैं ? जिन्हें न्याय, धर्म, शान्ति और नैतिक श्रृंखलाके स्थापकके स्वरूपमें पेश किया जाता है, और उसके विपरीत कोई युक्ति या न्यायानुमोदित एतराज नहीं सुना जाता ।

ऐसी दशामें सत्याग्रहास्त्र प्रयोग कर देना चाहिये—शान्त और निरुद्धेय चिन्तसे दृढता-पूर्वक कह देना चाहिये कि यह अप्रकृत छल-पूर्ण अत्याचार है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा । इसका दण्ड स्वीकार कर लूँगा ।

यद्यपि अत्याचार न स्वीकार करनेका दण्ड भी अत्याचार है, पर वह छलमय अत्याचार नहीं है—प्रत्यक्ष अत्याचार है, अत एव उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । उसके विरोधमे सत्याग्रह नहीं करना चाहिए—उसमें कोई उज्र या बाधा नहीं डालना चाहिये ।

जिस तरह मजीनके दो दाँतेदार पहिये एक दूसरेकी रगड़मे एक दूसरेके विपरीत पथमें चल कर मजीनकी गतिको अक्षय कर देते हैं उसी प्रकार सत्याग्रहास्त्री गति अत्याचारको अस्वीकार कर उसके दण्डको स्वीकार करनेसे अप्रतिहत

जातिसे, जारी रहेगी और अत्याचारको इस कौशलसे नष्ट करेगी कि अत्याचारीका घाल भी बाँका न होगा ।

कभी कभी ऐसा होता है कि सत्याग्रहात्त्र अत्याचार पर न गिर कर अत्याचारी पर गिरता है, उसे नष्ट करता है। और कभी कभी अत्याचारके साथ अन्याचारी भी आप ही स्वयं नष्ट हो जाता है। यद्यपि यह सुन्दर बात नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। ऐसी दुर्घटना बहुधा राष्ट्रीय सत्याग्रहके प्रयोगमें होती है, जब कि अत्याचारी दल अतिशय प्रबल होकर अपने ही एक अंशको अत्याचारीके स्वरूपमें नहीं, प्रत्युत अत्याचारके स्वरूपमें सत्याग्रहात्त्रके सन्मुख कर देते हैं। ऐसी घटनाएँ सत्याग्रह प्रयोगके उत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं हैं, पर अवैध भी नहीं हैं ।

सत्याग्रह प्रयोगकी यह मुख्य विधि है कि छल-पूर्ण अत्याचारको स्पष्ट अस्वीकार करना और उसके दण्डको बिना विरोध स्वीकार करना। दण्डमें भी जो प्रत्यक्ष अत्याचार हैं केवल उन्हें ही स्वीकार करना और जो छल-पूर्ण और अप्रत्यक्ष हैं उन पर सत्याग्रह प्रयोग किये जाना। अर्थात् उन्हें स्वीकार न कर उनका दण्ड सहन करना। इस प्रकार अत्याचारको बलात् प्रत्यक्ष और स्पष्ट अत्याचारीके स्वरूपमें संसारके सामने प्रकट कर देना और छलके समस्त आवरणोंको छिन्न-भिन्न कर डालना। यह सत्याग्रह महात्त्रका विजय है।

दण्ड देनेके लिये जो अधिकारी-मण्डल हो उन्हें शत्रु न समझना, उनके कार्यमें विरोध न करना, प्रत्युत उनके कार्योंमें सहायता देना चाहिये। स्मरण रहे, दण्ड देनेके अधिकारी सत्याग्रहात्त्र प्रयोगके धनुष हैं। इनके साथ वन्धुवत् व्यवहार करना, पर उनसे सहानुभूति या रियायत कदापि न चाहना ! ये धनुष जितने कठोर हों उतना ही अच्छा है।

हाँ उनका कोई काम छल पूर्ण या सन्दिग्ध हो या दिखावेका हो, या वे कुछ तुम्हारी रियायत करे, या सत्याग्रहात्त्रसे भय करें, या सहानुभूति रखें तो उन पर सत्याग्रहात्त्रका प्रयोग करना—उन्हे कर्तव्य च्युत न होने देना—उन्हे टाले न होने देना, स्मरण रहे वे धनुष हैं—उन्हींके द्वारा सत्याग्रहात्त्रका प्रयोग होगा। वे जितने ढीले होंगे उतना ही तुम्हारे अत्त्रका वेग भी निर्वल होगा।

जिन अत्याचारोंके विरुद्ध सत्याग्रह प्रयोग किया जायगा वे प्रत्यक्ष तो होंगे नहीं, या तो नियम कानूनकी शकलमें होंगे, या बहुमान्य प्रथाकी शकलमें। और

इसी छल रूपके कारण वे सत्याग्रहाख्तकी मारमें आ गये हैं और उनका विरोध पाप नहीं माना गया है । किन्तु किसी सत्याग्रहीके अनाड़ीपनसे सत्याग्रह प्रयोग करती वार कोई ऐसी चूक हो गई कि वह स्वयं अत्याचारी साबित हुआ और वह ऐसी स्थितिमें आ गया कि न्यायसे भी वह दण्डनीय प्रमाणित हुआ तो वह सत्याग्रह प्रयोगका अधिकारी न रहा । इस लिये स्वयं सत्याग्रह युद्ध करती वार सत्याग्रहीको इस विषयमें सचेष्ट रहना चाहिये कि वह किसी न्यायका उल्लंघन न करे । अभिप्राय यह है कि अत्याचारके विरोधमें दण्ड भोगना तो उसके लिये वीरता है, परन्तु न्यायसे दण्ड भोगना घोर निन्दनीय है ।

संहार इस अस्त्रका दूसरा रूप है । संहार कहते हैं निवारणको, अस्त्रको वापस बुलानेको । जितने महास्त्र होते हैं सब शत्रुका नाश कर वापस आ जाते हैं । सत्याग्रहाख्तका संहार प्रयोगसे कहीं अधिक नाजुक और कठिन है । सत्याग्रहीको सर्वथा इस बातमें सचेष्ट रहना चाहिये कि कब संहारका समय आता है । क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि अस्त्रको - अपूर्ण ही संहार करना पड़ता है या कुछ समयके लिये स्थगित करना पड़ता है । और कभी-कभी प्राणान्त होने पर भी संहारका अवसर नहीं आता । जहाँ प्रयोग करती वार वैर्य, त्याग, अहिंसा और कर्मठताकी भारी आवश्यकता होती है वहाँ संहार करती वार इन गुणोंके मिवाय विवेचना, दूरदर्शिता तात्त्विकता और गम्भीरताकी चरम-सीमाकी अपेक्षा होती है । जब योद्धा देखे कि ऐसा पेंच आ गया है कि सत्याग्रही योद्धा-पर दुराग्रहका अभियोग चल सकता है या उसके साथी दुराग्रही हो गये हैं, या सत्याग्रह प्रयोग करते रहनेसे वे दुराग्रही हो जावेंगे तो बीचहीमें उसे महास्त्रका अपूर्ण संहार कर लेना चाहिये, फिर व्रत-उपवास द्वारा मनको शांत बना कर, मावधान होकर पुनः प्रयोग करना चाहिये ।

जब देखे कि दशा ऐसी है कि प्राणदानके बिना सत्याग्रहमें बल नहीं आता तो प्रधान महार्थीको प्राणदान देना चाहिये । जहाँ साधारण युद्धोंमें साधारण योद्धाओंकी अपेक्षा सेनापति विशेष सुरक्षित रहते हैं वहाँ सत्याग्रह-संग्राममें इसके विपरीत होता है । सेनापतिके प्राण-सम्पुट पाकर सत्याग्रह भारी बलवान् हो जाता है ।

चौथा अध्याय ।

व्यक्तिगत सत्याग्रह ।

१ भीष्म पितामह ।

भीष्मका अर्थ है भयंकर । पर भीष्मका स्वरूप भयंकर न था । वे अपने यौवन-कालमें बड़े सुन्दर, सभ्य और सहृदय युवक थे । एक बार काशिराजकी बड़ी कन्यासे उनका साक्षात् हो गया था । चार आँखे होते ही दोनों दोनों पर मोहित हो गये थे । दोनोंने एक कच्चे डोरेके सहारे अपनी बुँधली आशाको बाँव रक्खा था । यद्यपि इस एक बारके साक्षात्के बाद फिर दोनों नहीं मिले थे, पर क्षण भरको भी एक दूसरेको नहीं भूले थे । भीष्मका पूर्व नाम देवव्रत था, जो उनके स्वरूपके समान ही सुन्दर था । जब देवव्रत वनमें—लताकुंजमें—एकान्त शैय्यामें—अपने भविष्य गृह-जीवनकी कल्पना-मूर्ति बनाया करते थे तब उनके होठ खुशीसे फूल उठते थे, आँखोंकी नसें उभर आती थीं और कभी कभी तो उनकी कुन्द-कलीके समान धवल दन्तावली भी अपनी बहार दिखा जाती थी । उनके इस सुखका कारण यही था कि उन्हें अपने विवाहमें कोई विघ्न न दीखता था—कितनी बार तो वे स्वप्नमें भी विवाह कर चुके थे ।

देवव्रत अपने इस मधुर कल्पना-कुञ्जमें मस्त हो रहे थे । उन्होने पिताजीसे अपने विवाहका यह शुभ प्रस्ताव कई बार कहना चाहा था । अबसे कुछ प्रथम उनके पिता शान्तनुने अपने बुढ़ापेका स्मरण कराके कितनी बार उनसे कहलाया था कि अपने अनुरूप कन्या चुन कर अनुमति हो तो तुम्हारा विवाह कर दें । कन्या तो बहुत प्रथम बाल-कालसे ही चुनी हुई थी । लेहकी जड हृदय-तल तक पहुँच चुकी थी, पर भीष्म इस गोप्य बातको अब तक कह ही न सके थे । अब उन्होने सोचा था कि यदि पिता अबकी बार पूछेगे तो सब स्पष्ट कह देंगे । पर पिताने यह प्रसंग नहीं उठाया । साथ ही देवव्रतने देखा पिता सुखी नहीं हैं—राजकाजमें उनका मन तनिक भी नहीं लगता है । वे न किसीसे मिलते हैं न बोलते हैं, और दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं । मंत्री भी चिन्तित हैं । भीष्मने साहस करके एकाद्य

चार पितासे पूछा भी, पर उन्होंने कुछ उत्तर न दिया। पर अपने पिताकी कातर दृष्टि देख कर देवव्रतने समझा गंभीर मामला है। अन्ततः उसने मन्त्रीसे हठपूर्वक पूछा। मन्त्रीने तब कहा कि “तुम्हारे पिता एक धीवरकी कन्या पर मोहित हैं, पर धीवर इस बात पर तुला है कि वह इस प्रतिज्ञा पर विवाह करेगा कि उसीकी कन्यासे पैदा हुई सन्तान राज्यकी अधिकारी हो—गद्दी पर बैठे। परन्तु तुम जैसे सुयोग्य युवराजके रहते यह कैसे सम्भव है। इस पर भीष्मने कुछ न कहा। वह सीधा धीवरके घर गया और बोला—तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है, मैंने राज्याधिकार छोड़ा, तुम्हारी कन्याका पुत्र ही राजा होगा। जाओ, महाराजको कन्या दो। धीवरने प्रथम तो प्रसन्नतासे देवव्रतकी बात मान ली, पर फिर सोच समझ कर उसने कहा कि आप तो कृपा कर राज्याधिकार छोड़ देंगे, किन्तु आपकी सन्तान यदि दावा करे तो क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि आप आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करें। देवव्रतके हृदयमें सहसा एक वज्रके जैसा धक्का लगा। काशिराजकी अप्सराके जैसा कन्याका देव-रूप उसके हृदयसे निकल आँखोंमें आया, फिर आँखोंसे निकल सामने आया, फिर सारे विश्वमें रम गया। देवव्रत उस अतृप्तिमें वौराये चुपचाप खड़े रहे। उन्हें यों एकदम चुप साधे हुए देख कर धीवरने कहा—कदाचित् युवराजको यह प्रण कठिन प्रतीत होता है। यह सुनते ही देवव्रतकी मोह-निद्रा भग हुई, उन्होंने तुरन्त सावधान होकर कहा—“हाँ मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा—आजसे संसारकी कन्याएँ मेरी वहनें और स्त्रियाँ माता हुईं।” इसके बाद ही उन्होंने अपने हृदयके गम्भीर पदोंमें छिपी काशिराजकी कन्याकी मधुर मूर्ति निकाल कर फेंक दी—हृदयका सौन्दर्य उजाड़ कर डाला। उसी प्रतिज्ञाके कारण उसी दिनसे देवव्रतका नाम ‘भीष्म’ पडा।

शान्तनुका व्याह हो गया। वृद्धके उत्साहका इन्धन युवतीकी कामाग्निमें शीघ्र ही स्वाहा हो गया! अब उनका कामका नशा उतरा। भीष्मका कष्ट देख कर शान्तनुकी छाती फटने लगी। उन्होंने सोचा जिसे जन्मते ही छोड़ माता चल बसी थी, जो आठ भाइयोंमें अकेला बचा था, जिसने माताका प्यार नहीं पाया, हाय! उसे अपनी बहूका प्यार भी नहीं मिला—मेरा देवव्रत स्त्रीके हृदयसे सर्वथा सूखा रहा—जन्मभर रहेगा। शान्तनुका यह दुःख पहलेके दुःखसे भारी था, वह कुट्टने और झुरने लगा। उसने कहा—हे भगवन्, मैंने क्यों सुमति गँवाई? शान्तनु बहुत वृद्ध हो गये, पर धीवरकी कन्या—सत्यवती—को अक्षय यौवन प्राप्त था, वह वैसी ही मन्त्री

जनी थी । शान्तनु उसे देख देख कर जलते थे । अन्तमें शान्तनुका अन्त समय आया । उन्होंने भीष्मसे व्याहके लिये बहुत जिद की, पर भीष्म तो भीष्म थे । उन्होंने पितासे इच्छा-मृत्युका वर पाया ।

शान्तनु मर गये । दो अवोध बालक सत्यवतीसे उत्पन्न हुए थे । उनका हाथ शान्तनु भीष्मको सौंप गये थे । भीष्मने उनके व्याहका प्रबन्ध किया । काशिराजके तीन कन्याएँ थीं । उसने स्वयंवर रचा, पर हस्तिनापुरमें न्योता न भेजा । उसे भीष्मकी प्रतिज्ञाका वृत्तान्त ज्ञात था और धीवरीके पुत्रोंको कन्या देना वह चाहता न था । भीष्मने अपमानसे क्रोधित होकर कन्याओंको हरण करनेका इरादा किया । उसने धनुष-बाण उठाया और काशीकी ओर प्रस्थान किया । पर काशी ज्यों ज्यों निकट आती गई त्यों त्यों भीष्मका हृदय काँपता गया । उसे बहुत दिन पहलेकी बात स्मरण हो आई । ओह ! वह कैसी मधुर स्मृति थी ?

भीष्म काशी पहुँचे । फिर एक बार काशिराजकी कन्याभे उनका एकान्त साक्षात्कार हुआ । अपने हृदयके देवताको—जिसे वर्षोंसे हृदयमें विराजमान कर वह पूजती थी—देखते ही उसका मन ठिकाने न रहा । वह वहीं सिर पकड़ कर बैठ गई । भीष्म भी विचलित हो गये, पर वे भीष्म थे । उन्होंने शान्त और गम्भीर वाणीसे कहा—
“अम्बा ! तुम सुखी तो हो !” अम्बा भीष्मके चरणोंमें गिर कर फूट-फूट कर रो उठी । उसने कहा—स्वामी ! तुम कहाँ थे—इस दुर्वत हृदयमें आग लगा कर कहाँ जा छिपे थे । मैं तो आज मरनेकी थी; क्योंकि पिताने तुम्हे न बुलाया था—तुम्हारे विषयमें तरह तरहकी बातें उड़ रही हैं । बड़ा क्रांती की नाथ । अमगिनीके भाग खुल गये । भीष्मकी आँखोंमें भी दो बूँद आँसू भर आये । पर उन्होंने उन्हें टपकने न दिया, आँसू वहाँ सूख गये । भीष्मने तब हृदयका कड़ा करके कहा—वहन अम्बा ! इस प्रसंगको छोड़ो, भगवान् हमें सुमति दें । तुमसे यहाँ कहने आया हूँ कि मुझे और मेरे ध्यानको त्याग दो—यह अन्तिम भ. है ।

अम्बाका कलेजा टूक टूक हो गया—उसकी टोट बँध गई । वह पगलीकी तरह भीष्मकी तरफ देख कर कहने लगी—“क्या कहा—क्या कहा ?” भीष्मने अवलट्ट कण्ठसे कहा—“हाँ अन्तिम भेट, हमारी तुम्हारी यह अन्तिम भेट है ।

अम्बाने हाहा खाते और हाथ मलते मलते कहा—“तो क्या जो मैं सुनती हूँ मन्त्र है ?” ।

भीष्मने कहा—“ हाँ सच है, मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रतकी भीष्म प्रतिज्ञा की है । ” अम्बा इस चोटको न सँहे सकी। वह झुँझत हो कर गिर पड़ी। घटना कुछ पहलेसे ही न बदली हुई होती तो दयालु देवव्रत क्या खड़े खड़े इस तरह अपनी आराध्य मूर्तिका दुःख सहते—उसे धूलमें लौटते हुए देखते ! उनका हृदय खसकने लगा । वे तुरन्त वहाँसे चले आये । उसके बाद सुनते हैं कि अम्बाने घोर वनमें आजन्म भीष्मके लिए तपस्या की !

इसके बहुत दिन बाद, जब सत्यवतीके पुत्र—विना सन्तान मर गये—तब सत्यवतीने स्वयं भीष्मको व्याह करनेको कहा । पर भीष्म पर्वतके समान अटल रहे । फिर समय बीतने पर वे वृद्ध हुए । उनके पोतों-पडपोतोंका राज्य-काल आया । वे बुजुर्ग बने । व्याहका समय गया, पर उनके सत्याग्रहकी दूसरी परीक्षा हुई । कौरव-पाण्डवोंमें वैमनस्य मचा । कौरव अत्याचार करने लगे । भीष्म किसी तरह उन्हें सुराह पर न ला सके । कृष्ण भी थक गये । अन्तमें महाभारतका प्रसिद्ध युद्ध प्रारम्भ हुआ और लोगोंने देखा कि पाण्डवोंका पक्ष करनेवाले—पाण्डवोंकी जय मनानेवाले—भीष्म कौरवोंकी ओरसे पाण्डवोंके विरुद्ध लड़ रहे हैं । इच्छा-मृत्यु होनेके कारण जब नहीं मरते तो अन्न न मरनेकी विधि भी बता रहे हैं । क्या यह चमत्कारिक घटना नहीं है ? बात यह थी कि भीष्मको विश्वास था कि पाण्डव धर्म पर हैं और कौरव अत्याचारी हैं । पाण्डव अत्याचारका दण्ड दे रहे हैं । मैं सदा अत्याचारीके साथ रहा, उसका अन्न खाया । पर दुःखकी बात है कि उसे सन्मार्ग पर न ला सका । तब मैं भी न्यायसे अलग होकर और दण्डनीय हूँ । अब यदि दण्डके समय मैं इनका साथ छोड़ कर दण्ड देनेवाला हूँ मिल जाऊँ तो अति घृणित कार्य होगा । मुझे जब दण्ड देनेका अधिकार और बल था तब चुपचाप मैंने अत्याचार होने दिये । इन बातोंको विचार कर भीष्मने महाभारतके महायुद्धमें प्राण विसर्जन किये । उस मृत्युमें दुःख, शक्ति, भय या कष्ट कुछ न था—यह उनके उत्कृष्ट चमत्कारिक सत्याग्रहका परिणाम था ।

वही वाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कहलाये । मन्तान न होने पर वे निपूते रहे, पर फिर भी जगत्के पितामह कहलाये, यह सत्याग्रहकी शक्तिका परिणाम है ।

२ भगवान् पार्श्वनाथ ।

महात्मा ईसाके लगभग ८०० वर्ष पूर्वका वृत्तान्त है । पार्श्वनाथ बनारसके राजा अश्वमेधके महा प्रतापशाली पुत्र थे । इनकी माताका नाम वामादेवी था । अपने

संमर्त्यके ये जैनधर्मके प्रवर्तक—तीर्थकर—थे । ये बालपनसे ही विषयोंसे उदास रहते थे । इनकी सदा यही भावना रहती थी कि मेरे द्वारा ससारका कुछ भला हो । और इसी भावना-वश एक चक्रवर्ती सम्राट्के महामहिम राजकुमार होने पर भी इन्होंने व्याह नहीं किया । एक बार पिताके द्वारा व्याहका प्रश्न उठाने पर इन्होंने उत्तर दिया था कि—

यद्योजयति भोगाङ्गे जानन्नपि यो मन ।

अतः कूपनिपातोयं दीपहस्तस्य देहिनः ॥

अर्थात् महाराज, जो भोगोंको दु खोंके कारण जान कर भी उनमे मनको लगाता है—उनसे परावृत्त नहीं होता—समझना चाहिए वह मनुष्य हाथमे दीपकके रहते हुए भी कुँएमें गिरता है । यही सब बातें पार्श्वप्रभुको विषय-भोगसे परावृत्त कर स्व-प्र-कल्याणके लिए प्रेरित करती थीं । पार्श्वप्रभुकी परिहित-साधनकी भावनाएँ दिन दिन इतनी बढ़ी कि अब उन्हें एक क्षण भी घरमें रहना बुरा जान पडने लगा । वे थोड़ी अवस्थामे ही योगी हो गये और पूर्ण आत्मबल लाभ करनेको नाना तरह-के तप करने लगे ।

एक कमठ नामका इनका पूर्व-जन्मका शत्रु था । उसकी शत्रुताका कारण यह था कि पहले जन्ममें कमठ और पार्श्वनाथ भाई-भाई थे । पार्श्वनाथका नाम तब मरुभूति था । कारण-वश एक बार मरुभूति कहीं वारह गये हुए थे । इधर कमठ उनकी स्त्री वसुंधराको देख कर उस पर मोहित हो गया । और उसे छलसे अपने यहाँ बुला कर उसने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया । यह बात जब तक्षशिलाके राजा अरविंदको ज्ञात हुई तब उन्होंने कमठको अपने देशसे निकाल दिया । कमठने समझा कि मुझे भाईने ही निकलनाया है । क्योंकि मरुभूति अरविंदके मंत्री थे । वस, इसी दिनमे कमठके हृदयमें मरुभूतिके प्रति अत्यन्त द्वेष-भाव हो गया और वही सस्कार उमके अन्य-जन्ममें बना रहा, जिसके कारण उसने पार्श्वनाथको बडा कष्ट दिया ।

एक दिन पार्श्वप्रभु योग-साधन कर रहे थे । इसी समय कमठ कहीं जा रहा था । जाते हुए उसने पार्श्वनाथको देखा । उन्हें देखते ही वह द्वेषसे जल उठा । उमकी आँखे क्रोधसे लाल हो उठीं । उनसे आगकी चिनगारियाँ निकलने लगीं । फिर क्या था, लगा वह पार्श्वनाथको घोर कष्ट देने । उसने उन्हें सैकड़ों गालियाँ दीं, दुर्वचन न्हे उन पर पत्थरोंकी वर्षा की, उनके चारों ओर आग लगा दी, जहरीले नोंपोंको

पकड़ पकड़ कर उन पर छोड़ दिया, मूसलाधार पानीकी बरसा की । उसकी जितनी शक्तियाँ थीं उन्हें उसने लगा दिया, पर भगवानको अपने योगसे—सत्याग्रहसे—वह तनिक भी विचलित न कर सका । भगवान् भेरुकी भौंति अटल अचल बने रहे । अलौकिक शान्तिके साथ उन्होने सब कुछ सह लिया । ऐसे घोर शत्रु पर भी उन्होने जरा भी क्रोध न किया । एक कविने योगियोंके इस कष्ट-सहनका बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है—

निरपराध निबैर महामुनि तिनको दुष्ट लोग मिलि मारें,
केई खेंच खंभसों बाँधत केई पावकमें परिजारें ।
तहाँ कोप नहिं करें कदाचित् पूरव कर्म-विपाक विचारें,
समरथ होय सहें वध-बंधन ते गुरु भव-भव शरण हमारे ॥

इन महान् कष्टोंके समय भगवान्ने जो आत्मबल प्रकट किया वही उनके कैवल्य-लाभका कारण हुआ । कैवल्य लाभ कर भगवान्ने संसारके अनन्त प्राणियोंको सत्य मार्ग पर लगाया—उन्हें दुखोंसे छुड़ाया । जहाँ जहाँ भगवान् विहार करते थे वहाँ वहाँ बड़ी बड़ी दूरसे लोग उनका पवित्र उपदेश सुननेके लिए आते और उनके महान् 'अहिंसा-धर्म' के झंडेके नीचे परम शान्ति लाभ करते ।

३ भगवान् महावीर ।

जैनधर्मके ये अन्तिम तीर्थंकर—धर्म-प्रवर्तक—थे । वर्तमान 'वीर-शासन' इन्हींके नाम पर प्रचलित है । भगवान् महावीरको हुए आज लगभग २४५० वर्ष हो गये । इनके समय भारतकी स्थिति बड़ी बुरी थी । वैदिकी हिंसाने पवित्र आर्यभूमि पर खूनकी नदियाँ बहा दी थीं । प्रति दिन हजारों मूक पशुओंका धर्मके नाम पर बलिदान होता था । जाति-भेद और नीच ऊँचके भेदभावने लोगोंके हृदय घृणासे भर दिये थे । धर्मकी ठेकेदारी उन दिनों एक खास जातिहीके हाथोंमें थी । मनुष्य-जातिके एक विशिष्ट भागको अद्वैत कह कर उसने अपनेसे जुदा कर दिया था । वे कुत्तोंकी तरह अपने ही भाइयों द्वारा दुर्दुराये जाते थे । क्या सामाजिक और क्या धार्मिक दोनों प्रकारोंके अत्याचारोंकी उन दिनों सीमा न थी । और यह सब होता था पवित्र धर्मके नाम पर ! उस समय एक ऐसी महान् शक्तिके अवतीर्ण होनेकी अत्यन्त आवश्यकता थी जो इन सारी विषमताओंको जड़मूलसे उखाड़ कर फेंक दे ! सारी मनुष्य-जातिके लिए समान-रूपमें धर्मका द्वार खोल दे और भाई-

भाईको गलेसे गले लगा कर राक्षसी छूआ-छूतके भावको नष्ट कर दे । वही हुआ । भगवान् महावीर धरा-धाम पर इसी महान् कार्यके लिए अवतीर्ण हुए । लोगोंके हृदयमें उन्होंने प्रेम-जल सँचिना आरंभ किया । प्रेमके महामहिम सिद्धान्तको सामने रख कर इन धार्मिक और सामाजिक अत्याचारोका उन्होंने बड़े जोरो पर विरोध किया । उनके इस विरोधमें द्वेषको तनिक भी जगह न थी । वह बड़ा शान्त और प्रेमकी नींव पर स्थित था । सत्यका उसमे इतना आग्रह था कि लोग जो कि धर्मके नाम पर मर-मिटनेको तैयार रहते थे, इनके विरोधसे पाप-पथका-परित्याग कर इनके दिव्य, उज्ज्वल 'अहिंसा-धर्म' के झंडके नीचे आ जाते थे । भगवान् महावीरने इस सत्याग्रहमें संसारके साथ जो अपूर्व विजय लाभ की—उसका परिणाम यह हुआ कि सारी ब्राह्मण जाति पर अहिंसा-धर्मकी अमिट छाप बैठ गई । और वह आज तक अपना बहुत कुछ प्रभाव बनाये हुए हैं । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भगवान् महावीरकी इस विजय पर इन शब्दोंमें लिखा है कि—

१ “अहिंसा परमो धर्म ” इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मण-धर्म पर चिरस्मरणीय छाप (मोहर) मारी है । यज्ञ-यागादिकोंमें पशुओंका वध होकर जो ' यज्ञार्थ पशु-हिंसा ' आजकल नहीं होती है, जैनधर्मने यही एक बड़ी भारी छाप ब्राह्मण-धर्म पर मारी है । पूर्वकालमें यज्ञके लिये असख्य पशु-हिंसा होती थी । इसके प्रमाण मेघदूत काव्य तथा और भी अनेक ग्रन्थोंसे मिलते हैं । रन्तिदेव नामक राजाने जो यज्ञ किया था उसमें इतना प्रचुर पशु-वध हुआ था कि नदीका जल खूनसे रक्त-वर्ण हो गया था । उसी समयसे उस नदीका नाम चर्मण्वती प्रसिद्ध है । पशु-वधसे स्वर्ग मिलता है, इस विषयमें उक्त कथा साक्षी है ! परन्तु इस घोर हिंसाका ब्राह्मण-धर्मसे विदाई ले जानेका श्रेय (पुण्य) जैनधर्मके हिस्सेमें है ।

ब्राह्मण-धर्ममें दूसरी त्रुटि यह थी कि चारो वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंको समान अधिकार प्राप्त नहीं था । यज्ञ-यागादि कर्म केवल ब्राह्मण ही करते थे, क्षत्रिय और वैश्योको यह अधिकार नहीं था, और शूद्र वेचारे ' तो ऐने बहुत विषयोंमें अभागे थे । इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेकी चारो वर्णोंमें एन्सी छूट्टी नहीं थी । जैनधर्मने इस त्रुटिको भी पूर्ण किया है ।

“महावीरने भारतमें ऐसा संदेश फैलाया कि धर्म केवल सामाजिक रूढ़ि नहीं, किंतु वास्तविक सत्य है। मोक्ष बाहिरी क्रियाकांडके पालनसे नहीं, किन्तु सत्यधर्मका आश्रय लेनेसे मिलता है। धर्ममें मनुष्य मनुष्यके प्रति कोई स्थायी भेद-भाव नहीं रह सकता। कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीरकी इस शिक्षाने समाजके हृदयमें जड़ जमा कर बैठी हुई इस भेद-भावनाको बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया और सारे देशको अपने वश कर लिया। और अब इन क्षत्रिय उपदेशकके प्रभावने ब्राह्मणोंकी सत्ताको पूर्ण-रूपसे दबा दिया है।”

यह तो महावीर भगवानके सामाजिक सत्याग्रहका उत्कृष्ट उदाहरण है। अब उनके व्यक्तिगत सत्याग्रहकी एक खास घटनाका उल्लेख करते हैं। जैनधर्मके दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर भगवान् आजन्म कौमारव्रती रहे। वे छोटी ही अवस्थामें योग धारण कर पृथ्वी परके सामाजिक और धार्मिक अत्याचारोंको नष्ट कर देनेके लिए देशमें सब ओर विहार करने लगे। लोगोंको प्रेम और शान्तिका उपदेश देकर सत्पथ पर लाने लगे। एक दिन भगवान् एक वनमें तपश्चर्या कर रहे थे। उनकी परम शान्तमुद्रा अलौकिक दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी। नासादृष्टि लगाये प्रभु आत्मारोधनमें लीन थे। इसी समय एक ग्वाला अपने बैलोंको चराता हुआ इधर आ निकला। वहाँ उसने महावीरको देखा। अपने बैलोंको वह वहीं महावीरके भरोसे छोड़ कर किसी कामके लिए घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो देखता क्या है कि वहाँ पर बैल नहीं है। वे चरते चरते कुछ दूर निकल गये थे और उसे दिखाई नहीं पड़ते थे। तब उसने महावीरसे पूछा कि

“Mahavir proclaimed in India the message of salvation that religion is a reality and not a mere social convention that salvation comes from taking refuge in that true religion, and not from observing the external ceremonies of the community, that religion can not regard any barrier between man and man as an eternal verity. Wondrous to relate, this teaching rapidly overtopped the barriers of the race's abiding instinct and conquered the whole country. For a long period now the influence of Kshatriya teachers completely suppressed the Brahmin power.

मेरे बैल कहाँ गये ? ध्यानी प्रभुने उसकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया । इससे उसे बड़ी निराशा हुई । इसके बाद वह खुद उन्हें ढूँढनेको चला । पर बैलका उसे कुछ पता नहीं लगा । वह वापस महावीरके पास आया । देखा तो वहाँ बैल खड़े हुए हैं । यह देख उसने सोचा कि यह सब इसीकी साजिश है । यह बड़ा ठोंगी है । इसकी नीयत अच्छी नहीं है । बैलोंको चुरा ले जानेके लिए ही इसने उन्हें इधर उधर कर दिया था और मुझे चला गया देख कर बैलोंको वापस ले आया है । इतना उसका सोचना था कि लगा वह महावीरकी खबर लेने । उसने उन्हें हजारों गालियाँ दीं; उनकी निन्दा की, उन्हें धिक्कारा और बाद अपनी कुल्हाड़ी उठा मारने दौड़ा । इसी समय इन्द्रने आकर उसे रोका और समझाया—भाई, ये तो महा तपस्वी योगी हैं । इन्हें तेरे बैलोंकी क्या जरूरत है । ये तो खुद ही एक राजाके लड़के हैं और अपनी विशाल राज-सम्पदाको छोड़ कर ससारकी भलाईके लिए योगी हो गये हैं । ग्वाला इन्द्रके वचनसे शान्त हो कर अपने घर चला गया । इसके बाद इन्द्रने प्रभुसे प्रार्थना की कि भगवन्,—

भविष्यति द्वादशाब्दान्युपसर्गपरम्परा ।

तां निषेधितुमिच्छामि भूत्वाहं पारिपार्श्वकः ॥

इसी तरह बारह वर्ष पर्यन्त एकके बाद एक घोर उपसर्ग आप पर होते रहेंगे । मैं आपका पारिपार्श्वक—शरीर-रक्षक—होकर उन्हें निवारण करना चाहता हूँ । इसके उत्तरमें भगवान्ने जो उत्तर दिया वह उनके आत्मबलकी दृढ़ताका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । और पराधीनताकी गुलामीमें फँसा हुआ आजका भारत आत्मामे संजीवनी शक्ति फूँकनेवाले उस महामन्त्रको हृदयंगम कर आचरणमें ले आवे तो उसे स्वाधीन होनेमें—स्वराज्य प्राप्त करनेमें—जरा भी देर न लगे । भगवान्ने बड़ी ओजस्वी भाषामें इन्द्रकी बातका उत्तर दिया कि—

नापेक्षां चक्रिरेऽर्हन्त परसाहायिकं क्वचित् ।

नैतद्भूत भवति वा भविष्यति जातुचित् ।

यदर्हन्तोऽन्यसाहाय्यादर्जयन्ति हि केवलम् ॥

केवलं केवलज्ञानं प्राप्नुवन्ति स्ववीर्यत ।

स्ववीर्येणैव गच्छन्ति जिनेन्द्राः परमं पदम् ॥

अर्थात् “ अर्हन्त लोग कभी दूसरोंकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करते । ऐसा न

हुआ, न है और न होगा जो अर्हन्त दूसरोंकी सहायतासे केवलज्ञान लाभ करें । वे केवल अपने आत्मबलसे केवलज्ञान लाभ करते हैं और आत्मबलसे ही परम-पदको प्राप्त होते हैं।” आत्मामें स्वाधीनताकी परम ज्योति प्रज्ज्वलित करनेवाला कैसा दिव्य मंत्र है ! स्वाधीनताकी हृद हो गई !

इसके बाद भगवान्ने बारह वर्ष तक घोरसे घोर उपसर्गोंको परम धीरता, परम शान्तिके साथ सहा और जीव मात्रके लिए परम कल्याणकारी ‘अहिंसा-धर्म’ का प्रचार किया । और अपने महान् सत्याग्रहके बल पर संसारके एक बहुत बड़े भागको वे ‘दयाधर्म’ के झंडेके नीचे ले आये ।

४ भक्तराज प्रल्हाद ।

प्राचीन कालमें भारत-भूमि पर अनार्य दैत्योका तेजस्वी आर्योंके समान ही प्रताप था । इनसे सदा आर्य देवताओंका युद्ध और छेड़-छोड़ बनी रहती थी । इन्हीं दैत्योके वशमें हिरण्यकशिपु नामक एक उग्र दैत्य राजा हुआ जो बड़ा निठुर नास्तिक और अनार्य था । परन्तु जिस प्रकार कीचड़से कमल उत्पन्न होता है उसी प्रकार इस दुष्टका छोटा पुत्र प्रल्हाद परम आस्तिक, वैर्यवान् और बालकालसे ही वीर सत्याग्रही हुआ । इस बालकके हृदयमें प्रकृतिके नैसर्गिक दृश्योंको देख कर स्वभावहीसे उनके बनानेवालेके प्रति आदर और कौतूहलके भाव उत्पन्न हो गये थे । एक बार नारदरिषिने अकस्मात् मिल कर उसे भगवान्का नाम और महिमा समझा दी । भावुक बालक उसी दिनसे भक्तिके रंगमें डूब गया । भगवान्का नाम लेना उस दैत्यपुरीमें अनहोनी बात थी छिपी न रही । अनाचारि पिताने पुत्रको बुला कर समझाया—वमकाया—फटकारा, पर सब व्यर्थ था । अन्तमें तलवारसे मारनेकी, आगमें जलानेकी, समुद्रमें डुबोनेकी, विष देनेकी अनेकों चेष्टाएँ की गई, पर कुछ फल न हुआ—त्रती बालक मृत्य पर आग्रही रहा । उसकी शान्ति और धारणा विचलित न हुई । अन्तमें भगवान्ने पापिष्ठका नाश किया और भीति पर प्रीतिने विजय पाई । आसुरी बल पर सत्याग्रहका सम्मान ऊँचा हुआ । वही भक्तराज राजा हुआ—वही दैत्य आस्तिक हुआ । सत्यकी मर्यादा मजीवित रही ।

हजारों वर्षोंकी कथा है, पर भारतके वधे-वधेका जिहा पर है । बालककी दृढताको आज तक बूढ़े बूढ़े आश्चर्यकी दृष्टिमें देखते हैं । तब भी देखा थी और अनन्त काल तक देखेंगे ।

५ सावित्री ।

सावित्री राजा अश्वपतिकी पुत्री थी । बड़ी सुन्दरी और सुशीला शान्त कन्या थी । अपने पिताकी वह इकलौती पुत्री थी । बड़ा लाड़िली थी । एक बार महर्षि नारद उनके घर आये । राजाने सत्कार करके बैठाया और पुत्रीको बुला कर ऋषिके चरणोमें डाल दिया । ऋषिने कन्याको पुलकित होकर आशीर्वाद दिया । राजाने हाथ जोड़ कर पूछा—महाराज 'कन्या तो पराया धन है, अभी तो यह हमारी आँखोंकी पुतली बन रही है, आगे न जाने कैसा वर मिले, कैसा सुख मिले । क्योंकि वर मिलने दुर्लभ हो रहे हैं । आप त्रिलोकीमें भ्रमण करते हो, कृपा कर इसके योग्य वर ढूँढ़ दीजिये ।

ऋषिने विचार कर कहा—राजन् ! इसके योग्य वर तो सत्यवान् है । वह सर्वगुण-सम्पन्न और सर्वथा उपयुक्त है, पर उसमें दो दोष हैं । वह राज-भ्रष्ट है, उसके पिताको शत्रुओने पराजित और अन्धा करके निष्काशन दे दिया है और इसी कष्टसे उसकी माता भी अन्धी हो गई है । वे बेचारे वनमें अपने दुर्दिन क्षोभ और कष्टमें काट रहे हैं और वह वीर मन-वचन-कर्मसे उनकी सेवामें रत है । न उस वासना है न कामना । दूसरा दोष इससे भी भारी है कि उस युवककी आयु एक वर्षहीकी शेष है ।

राजाने उदास होकर कहा—तो महात्मन् ! यह कैसे हो सकता है, कोई और वर बताइये । ऋषि तो चले गये, पर सावित्रीने दृढ़ कर लिया कि चाहे जो हो वह सत्यवान्को ही वरेगी । निदान जब राजा उसके लिये वर ढूँढ़नेके आयोजनमें लगे तो उसने धीरतासे स्पष्ट कह दिया कि पिताजी ! ऋषिराज जो आज्ञा कर गये हैं उसमें व्यतिक्रम न होना चाहिए । सत्यवान् मेरा पति हो चुका, आप और आयोजन न कीजिये ।

राजाने उसे बहुत समझाया, पर उसने कहा—नहीं, जो एक बार हो गया सो हो गया । आर्य-धर्ममें कन्याका वाग्दान एक ही बार होता है । इतना कह कर उसने सत्यवान्की खोजमें चलनेकी ठान ली और किसी विरोध-भय-को न मान कर वट अकेली अपने पतिकी तलाशमें चल दी ।

अकेली बालिका—राजकुमारी—सत्यके हठ पर ससारमें कूद पड़ी । उसकी कठिनताका क्या ठिकाना था । तब न रेलें थीं, न पर्वी सड़कें थीं और न

ऐसे नगर थे । उसे बड़े बड़े नदी-नाले, वन-पर्वत पार करने पड़े, हिंसक पशुओंके बीच रात काटनी पड़ी । अन्तत वह अपने भविष्य-पतिकी कुटी पर आई और सासके चरणोंमें सिर नवा कर उसने कहा—माता ! मैं आपकी दासी पुत्र-वधू हूँ । अश्व-पति राजाकी पुत्री हूँ और ऋषिराज नारदने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है । वृद्धा, श्री-हीना वनवासिनी रानीको मुझसे ऐसा सुख कर मधुर और प्रेम-पूर्ण वाक्य नहीं सुन पड़ा था । वह आँखोंसे लाचार थी । उसने बालिकाके मुख पर हाथ फेरा और कहा—ऐ मेरी जीवन-दात्री ! तुम देवी हो या मानवी ! मेरे प्राणोंको शीतल करने कहाँसे आई हो बेटी ! इतना कह और विह्वल होकर उसने उसे छातीसे लगा लिया और पुकारके स्वामीसे कहा—महाराज ! यह देखो तुम्हारे घरमें आज भाग्यलक्ष्मी आई है । वृद्ध राजा आनन्दसे गद् गद् हो गया । उसने कहा—बेटी ! अपना राज-सुख छोड़ कर इस दीन कगालकें दुःखमें भाग लेने क्यों आई हो । हम अन्धे मुँहताज तुम्हारी क्या सेवा करेंगे—कैसे तुम्हे सुख देंगे १-तुम फूलोंकी छडी—यहाँ वनमें क्या शोभित होगी । सावित्रीने नम्रतासे कहा—पिताजी ! मैं आपकी दासी हूँ, आपको कोई कष्ट न दूँगी । इतनेहीमें सत्यवान् वनसे समिधा लेकर आया । उसने देखा कि कुटीमें उजियाला हो रहा है—एक अनिन्द्य सुन्दरी वाला ससार भरकी लज्जा, विनय समेटे वहाँ बैठा है । आदृष्ट पाकर माताने कहा—“सत्यवान् बेटा ! आ गया क्या ?” सावित्रीने आँख उठा कर देखा—वही कन्दर्पके समान सुन्दर युवक उसका पति है । उसने मन ही मन उन्हें—ऋषि नारदको—और ससारके स्वामी भगवान्को प्रणाम किया । सत्यवान् खड़ा होकर चुपचाप चकित दृष्टिसे उस अपरिचिता बालाकी ओर देखता रहा । फिर उसने पूछा—माता ! यह देववाला कौन है, जिन्होंने हमारी कुटीको आलोकित कर रक्खा है । वृदाने कहा—पुत्र ! यह गृहलक्ष्मी है—मेरी पुत्र-वधू है, राजा अश्वपतिकी पुत्री है और हम सबके स्वर्गको लेकर आई है । बेटा ! आज आनन्दका दिन है । वृद्ध महा-राजने कहा—जाओ पुत्र ! सब ऋषियोंको निमन्त्रण दे आओ । आज ही रातको विवाह हो जाना चाहिए । सत्यवान् प्रेम, उत्कृष्टा, आश्चर्य और उद्वेगमें तनजा, मनको न मेमाल सका—उसकी सुध-बुध खो गई !

विवाह हो गया और सावित्री मन-वचन-कर्मसे पति, सान-समुरकी सेवा करने लगी । पतिने, सासने, स्वसुरने, कुटीने, कुटीके बाहरके वृक्षोंने, वृक्षोंकी आश्रित स्ताने—सबने नव-जीवन पाया—सब खिल उठे—शोभित हो उठे—दीप्त हो उठे ।

सावित्रीके मनमें एक कौटा था । वह एक एक करके एक दिनको याद करती थी, उस दिनकी उसे बड़ी कसक थी, उसी दिन तक उसका सौभाग्य था । पर उसने जिस आत्मबल और सत्याग्रहसे राज-सुख त्यागा—भयंकरताको वरा—उसी बल पर वह कहती—नहीं, मैं विधवा न होऊँगी । पतिभक्ता—पतिम्बरा—सुशीला । कभी विधवा नहीं होती—मैं विधवा न होऊँगी ।

अन्तमें वह दिन निकट आया । बालिकाका हृदय सन्दिग्ध हो उठा—वेचेनी बढ गई । वह भगवान्के नाम पर अपने आत्मबलको दृढ़ करने लगी । उसने तीन दिन प्रथमसे उपवास करना प्रारम्भ किया, सिरके बाल खोल दिये, हठात् जागरण क्रिया और आत्मयोगमें मन लगाया । तीन दिनके कठिन व्रतने उसकी आत्मामे बल दिया । उसे एक हल्की-सी ज्योति हृदयमें दीख पड़ी—मनो वह आश्वासन दे रही थी, डरे मत, तेरा सौभाग्य अचल है ।

वही दिन आया । सावत्री सूर्योदयसे पूर्व ही स्नान आदिसे निपट कर सज्ज हो गई । आज सत्याग्रहका महा मोर्चा था । सत्यवान् कुल्हाड़ी हाथमें ले वनको लकड़ी काटने चला । सावत्रीने अनुनयसे कहा—स्वामी । आज इस दासीको भी अपने साथ वन ले चलो—बहुत दिनसे लालसा है—वन कैसा होता है सो देखनेकी बड़ी चाह है ।

सत्यवान् उसकी सरलता और भोलेपन पर हँस पड़ा । उसके मधुर होंठोमे स्वच्छ हँसी देख कर सावत्रीकी आँखोसे आँसू टपक पड़े । सत्यवान्ने धवरा कर कहा—एँ ! यह क्या ! रोना क्यों ? मैं तो यह सोचता था कि वन क्या देखनेकी वस्तु है ? वह बड़ा दुर्गम, कठिन और सुनसान है । कड़ी घूपमे तुम चल कैसे सकती हो ? सावत्री एक-टक देखती रही । उसकी आँखोमे नीर भी दो वूँद आँसू टपक पड़े । सत्यवान्ने कहा—इतना क्यों ? ऐसी ही इच्छा है तो चलो । सावत्री चुपचाप काछा कस कर सत्यवान्के पीछे पीछे होली । हृदयमें उसने बल सत्रह किया, भगवान्का नाम लिया, सास-स्वसुरके चरण छुए और विश्वदेवसे सुहागका असीस माँगा । उसने देखा वन और वृक्ष सब सुहाग वर्पाने लगे हैं । बालिकाने मनमे दृढतासे कहा—ना ! मैं विधवा नहीं होऊँगी ।

दो पहर हो गया । सत्यवान् कौतुक करता जाता था और लकड़ी काट रहा था । उसने दो गड्ढर बना लिये । सावित्री उनके साथ हँस रही थी, पर मन उमका

चंचल हो रहा था। वह घड़ी-घड़ी आत्मबलको टटोल रही थी। सत्यवान्का उधर लक्ष्य न था—वह उमसे ठठोली करता जाता था और लकड़ी काटता जाता था। सावत्रीने कहा—अब बस करो, बहुत बोझ हो गया है। सत्यवान्ने भी तुरंत कुल्हाड़ी फेंक दी और हँस कर कहा—ठीक है, मेरे सिरमे भी बड़ा दर्द है। सावत्रीके कलेजेमे वकूसे हुआ, पर उसने अपने मनमे कहा—नहीं, मैं विधवा नहीं होऊँगी। फिर उसने सोचा, ऋषि-वाक्य झूठा भी नहीं हो सकता। वह जरा धवराई। फिर उसने सोचा, पर ऋषिने मुझे सौभाग्यका असीस भी तो दिया है—जो हो, मैं विधवा नहीं होऊँगी।

सत्यवान्का दर्द बढ़ता गया। उसने व्याकुल होकर कहा—मैं जरा लेटूँगा। सावत्रीने धैर्यसे उसे अपनी गोदमे लेटा लिया। कठिन घड़ी आ पहुँची। परन्तु सावत्रीका तब पूर्ण आत्मबल संचय हो चुका था—उसमे अब तनिक भी निर्वलता न रह गई थी।

पुराणोंमें लिखा है सत्यवान्के प्राणोंका संहार करने स्वयं यमराज आये। उनके दूतोंको सतीके आत्मबलका सामना करनेका साहस न हुआ। यमको देख कर सावत्री डरी नहीं। उसने उन्हें प्रणाम किया। यमने कहा—डवी! विधिकी विडम्बना अटल है। मैं तेरे आदरके लिये आया हूँ। और तेरे विनयसं प्रसन्न हूँ, पर सौभाग्यका वर नहीं दे सकता—सत्यवान्का प्राण मुझे दो—इसके सिवा और वर माँग ले। सावत्रीने कहा—महाराज! मेरे सास-ससुरको आरिजे मिले। यमने कहा—तथास्तु, ला सत्यवानका प्राण दे। सावत्रीने कहा—महाराज! आपने स्वामीके प्राण न माँगनेकी आज्ञा दी है, वह मुझे शिरोधार्य है, पर मे स्वामीके प्राण देंगी नहीं—आप बल-पूर्वक हरण करें। यमने कहा—बेटी! इत मत कर। तेरे साहस और पति-प्रेम पर मैं प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान्के प्राणोंको छोड़ कर और कुछ माँग ले। सावत्रीने कहा—मेरे स्वसुरके शत्रु क्षय हो और उन्हें गया राज्य मिले। यमने कहा—तथास्तु, ला सत्यवानके प्राण दे। सावत्रीने कहा—देव! पतिव्रता पतिके प्राणोंको कैसे यमसे दे सकती है, बल-पूर्वक हरण करिये। यमने कहा—पतिव्रतासे बल-पूर्वक उसके पतिके प्राण लेनेकी मुझमें शक्ति नहीं है, पर भाग्य-विपाक अटल है। तू उसमें विघ्न डाल कर अनाचार मत कर, ला प्राण दे। इसके बदले और चाहे जैसा वर माँग ले। सावत्रीने कहा—अच्छा यह वर दीजिये कि मेरे साँ

मुत्र हो । यमने कहा—“ तथास्तु । ” ला अब सत्यवान्के प्राण दे । सावित्रीने हँस कर कहा—देवाधिपते ! मेरी विजय हुई—आप चाहें तो स्वामीके प्राणोंको ले जाइये, पर पतिव्रता सावित्रीके सौ पुत्र उत्पन्न होनेमें समय लगेगा । यमराज अवाक हो गये । उन्होने कहा—मैं हारा, सत्यवान्को मैंने तुझे सौंपा, इसकी दीर्घायु हुई, तू निश्चय सौ पुत्रोंकी माता हांगी ।

यह कथा सत्ययुगकी है । लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक वट-सावित्रीके दिन इस सत्याग्रही वालाकी पूजा सर्वत्र भारतमें जेष्ठ वदी अमावसको होती है ।

६ शाह सैयद सरमद ।

ये आलमगीर औरंगजेवके समयमें एक ईश्वर-वादी साधु थे । एक जौहरीके पुत्र अमीचन्द नामकरो इन्हें अप्रतिम प्रेम था । उसी आवेशमें वे उसे खुदा कहा करते थे । ये बहुधा नंगे रहते थे । उस जमानेमें जो दिल्लीका काजी था उसका नाम था काजीकबी । उसने औरंगजेवसे शिकायत की कि सरमद नामका एक शख्स तमाम शहरमें नंगा फिरता है, कृत्मा नहीं पढ़ता है और अमीचन्दको खुदा कहता है । औरंगजेवने तुरन्त सिपाहियोंको भेज कर उसे गिरफ्तार कराया और अपने दरवारमे बुलाया । उनकी जो बातें हुई वह 'मुन्ताखिवुल-नफाडस' नामकी फारसी किताबमे इस तरह दर्ज है ।

औरंगजेव—खुदायत् कीस्त ऐ सरमद दरी दहर (तेरा खुदा कौन हँ ऐ सरमद इस आलममें) ।

सरमद—नमी दानम् अमीचन्दस्त या गैर (मैं नहीं जानता कि अमीचन्दके सिवा कोई और है) ।

औ०—सरमद ! जामा चिरा न मे पोशी (ऐ सरमद ! कपड़े क्यों नहीं पहनता) ।

सरमद—आँकस कि तुरा-मुल्को जहाँ दानी दाद ।

मारा हमाँ अस्वावे परेशानी दाद ।

पौशाँ लिवास-हरकिरा-ऐवे दीद ।

वे ऐवाराँ लिवासे उरियानी दाद ।

(जिस शख्सने तुझे मुल्क और वादशाहत दी और मुझको तमाम मामान परेशानीके दिये उसी गल्लने उनको लिवास पहनाया जिममें कि ऐव देखा और वे-ऐवोको नंगेपनका लिवास दिया ।)

चंचल हो रहा था । वह घड़ी-घड़ी आत्मवलको टटोल रही थी । सत्यवान्का उधर लक्ष्य न था—वह उससे ठठोली करता जाता था और लकड़ी काटता जाता था । सावत्रीने कहा—अब बस करा, बहुत बोझ हो गया है । सत्यवान्ने भी तुरंत कुल्हाड़ी फेंक दी और हँस कर कहा—ठीक है, मेरे सिरमे भी बड़ा दर्द है । सावत्रीके कलेजेमे धक्के हुआ, पर उसने अपने मनमे कहा—नहीं, मैं विधवा नहीं होऊँगी । फिर उसने सोचा, ऋषि-वाक्य झूठा भी नहीं हो सकता । वह जरा घबराई । फिर उसने सोचा, पर ऋषिने मुझे सौभाग्यका असीस भी तो दिया है—जो हो, मैं विधवा नहीं होऊँगी ।

सत्यवान्का दर्द बढ़ता गया । उसने व्याकुल होकर कहा—मैं जरा लेटूँगा । सावत्रीने धैर्यसे उसे अपनी गोदमे लेटा लिया । कठिन घड़ी आ पहुँची । परन्तु सावत्रीका तब पूर्ण आत्मवल संचय हो चुका था—उसमे अब तनिक भी निर्वलता न रह गई थी ।

पुराणोंमें लिखा है सत्यवान्के प्राणोंका संहार करने स्वयं यमराज आये । उनके दूतोंको सतीके आत्मवलका सामना करनेका साहस न हुआ । यमको देख कर सावत्री डरी नहीं । उसने उन्हें प्रणाम किया । यमने कहा—देवी ! विधिकी विडम्बना अटल है । मैं तेरे आदरके लिये आया हूँ । और तेरे विनयसे प्रसन्न हूँ, पर सौभाग्यका वर नहीं दे सकता—सत्यवान्का प्राण मुझे दो—उसके सिवा और वर माँग ले । सावत्रीने कहा—महाराज ! मेरे सास-ससुरकाँ आँखे मिलें । यमने कहा—तथास्तु, ला सत्यवान्का प्राण दे । सावत्रीने कहा—महाराज ! आपने स्वामीके प्राण न माँगनेकी आज्ञा दी है, वह मुझे शिरोधार्य है, पर मे स्वामीके प्राण दूँगी नहीं—आप बल-पूर्वक हरण करें । यमने कहा—बेटी ! हठ मत करें । तेरे साहस और पति-प्रेम पर मैं प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान्के प्राणोंको छोड़ कर और कुछ माँग ले । सावत्रीने कहा—मेरे असुरके शत्रु क्षय हो और उन्हें गया राज्य मिले । यमने कहा—तथास्तु, ला सत्यवान्के प्राण दे । सावत्रीने कहा—देव ! पतिव्रता पतिके प्राणोंको कैसे यमका दे सकती है, बल-पूर्वक हरण करिये । यमने कहा—पतिव्रतासे बल-पूर्वक उसके पतिके प्राण लेनेकी मुझमें शक्ति नहीं है, पर भाग्य-विपाक अटल है । तू उसमें विघ्न डाल कर अनाचार मत कर, ला प्राण दे । उसके घटले और चाहे जैसा वर माँग ले । सावत्रीने कहा—अच्छा यह वर दीजिये कि मेरे माँ

मुत्र हो । यमने कहा—“ तथास्तु । ” ला अब सत्यवान्के प्राण दे । सावित्रीने ईस कर कहा—देवाधिपते ! मेरी विजय हुई—आप चाहें तो स्वामीके प्राणोंको ले जाइये, पर पतिव्रता सावित्रीके सौ पुत्र उत्पन्न होनेने समय लगेगा । यमराज अवाक् हो गये । उन्होंने कहा—मैं हारा, सत्यवान्को मैंने तुझे सौपा, इसकी दीर्घायु हुई, तू निश्चय सौ पुत्रोंकी माता होगी ।

यह कथा सत्ययुगकी है । लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक बट-सावित्रीके दिन इस सत्याग्रही वालाकी पूजा सर्वत्र भारतमे जेष्ठ वदी अमावसको होती है ।

६ शाह सैयद सरमद ।

ये आलमगीर औरंगजेबके समयमें एक ईश्वर-वादी साधु थे । एक जौहरीके पुत्र अमीचन्द नामकरो इन्हें अप्रतिम प्रेम था । उसी आवेशमें वे उसे खुदा कहा करते थे । ये बहुधा नंगे रहते थे । उस ज़मानेमें जो दिल्लीका क़ाज़ी था उसका नाम था क़ाज़ीक़बी । उसने औरंगजेबसे शिकायत की कि सरमद नामका एक शख्स तमाम शहरमें नंगा फिरता है, क़त्मा नहीं पढ़ता है और अमीचन्दको खुदा कहता है । औरंगजेबने तुरन्त सिपाहियोंको भेज कर उसे गिरफ्तार कराया और अपने दरबारमे बुलाया । उनकी जो बातें हुई वह ‘मुन्ताख़िबुल्ल-नफ़ाइस’ नामकी फ़ारसी किताबमे इस तरह दर्ज है ।

औरंगजेब—खुदायत् कीस्त ऐ सरमद दर्री दहर (तेरा खुदा कौन है ऐ सरमद इस आलममें) ।

सरमद—नमी दानम् अमीचन्दस्त या ग़ैर (मैं नहीं जानता कि अमीचन्दके सिवा कोई और है) ।

औ०—सरमद ! जामा चिरा न मे पोशी (ऐ सरमद ! कपडे क्यों नहीं पहनता) ।

सरमद—आँकस कि तुरा-मुल्को जहाँ दानी दाद ।

मारा हमाँ अस्वावे परेशानी दाद ।

पौशाँ लिवास-हरकिरा-ऐवे दीद ।

वे ऐत्राराँ लिवासे उरियानी दाद ।

(जिस शब्दने तुझे मुल्क और बादशाहत दी और मुझको तमाम सानान परेशानीके दिये उसी शब्दने उसको लिवास पहनाया जिसमें कि ऐद टेन्ना और बे-ऐबोको नंगेपनका लिवास दिया ।)

वाद०—सरमद ! कल्मा चिरा न मे ख्वाँदी (सरमद ! कल्मा क्यों नहीं पढ़ता) ?

सरमद—चुगूनों ख्वानम् के वरमन् कवीस्त शैतों । (किस तरह पढ़ें, क्योंकि मेरा शैतान ज़बर्दस्त है ।)

बादशाह इस बातचीतसे बहुत नाराज़ हुआ । उसने हुकम दिया कि यदि यह अपने विश्वासको न बदले तो इसकी गर्दन काट ली जाय । तमाम दरवारियोंने समझाया कि वह इन तीनों बातोंसे तोबा कर ले । लेकिन सरमदने साफ कह दिया कि मैं अपनेमें कोई ऐव या चोरी या कपट नहीं देखता कि तोबा करूँ । मेरा आत्म-विश्वास मेरे साथ है और वह पावित्र है—किसीके मार्गमें बाधा नहीं डालता—मैं तोबा नहीं करूंगा ।

उसके बाद जल्लादको बुलाया गया । उस ज़मानेमें जल्लाद सुखे पोशाकमें आया करते थे । सरमदने जब जल्लादको सुखे कपड़ोंमें आते देखा तो वह बहुत हँसा और मौजमें आकर उसने यह शेर पढ़ा कि—

वहर रंगे के ख्वाही जामा मे पोश ।

• मन अज़ ज़ेवाए कद्वत मे शनासम् ॥

(जिस रंगके तेरा जी चाहे कपड़ पहन ले, मैं तो तेरे कदकी खबसूरतीमें तुझे पहचानता हूँ ।)

निदान जल्लादने वटकर एक हाथ मारा और उसकी गर्दनसे सिर अलग हो गया । गर्दन वजाय जमीन पर गिरनेके एक नेजा लँची हो गई और उम वास्त भी एक शेर मुँहसे निकला—

सर जुदा कर्द अज़ तनम् शोखे कि वामा यार वूद ।

किस्सा कौताह गश्त वरना दर्द सर विसियार वूद ॥

(सर मेरा उम माशूकने जुदा किया जो मेरा बहुत दोस्त था । चलो किस्सा ख़तम हुआ, वरना वडी भारी मरदर्दी थी) ।

मुसलमानी किताबोंमें आलिपोने इम कामको अच्छी नज़रमें नहीं देखा । मुसलमान अब तक मैयद सरमदके औलिया होनेके क़ायल है । उनका मज़ार दिर्हमे पूर्वी दरवाजेकी तरफ जामे मस्जिदके सामने हरे भंर पीरके पास ही है । जहाँ आज तक हिन्दू-मुसलमान उनकी ज़्यागरत करते हैं । किसी मुसलमान गायरने यह शेर भी लिखा है—

सर कटा है जबसे सरमदका ।

तरुत-ताराज हो गया है हिन्दका ।

—साहेब जादा, जमीरखॉ साहेब जावरा ।

सामाजिक सत्याग्रह ।

१ भगवान् रामचंद्र ।

क्या हिन्दू और क्या अहिन्दू भगवान् रामका पुण्य-नाम ससारके खी, बच्चे तक जानते हैं । आपका सत्याग्रह लोकोत्तर था—ससार प्रलय तक उसकी स्पर्धा करे तो भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता । उसीके बलसे आप लोकोत्तर महा-पुरुष कहलाये और मर्यादा पुरुषोत्तमका अप्रतिम पद आपने प्राप्त किया ।

आपको क्या नहीं प्राप्त था—आप चक्रवर्ती साम्राज्यके एकच्छत्र सम्राट् थे । आपने कामदेवका रूप पाया था, वीरतामें पृथ्वीभरमें उनकी जोड़का कोई न था । आपके भरत जैसे धर्मसिन्धु, लक्ष्मण जैसे महावीर और शत्रुघ्न जैसे रथी भाई थे । प्रलय तक सतीत्वका आदर्श रखनेवाली, रूप-गुण-शीलमें अप्रतिम सीतादेवी आपकी सौभाग्य-लक्ष्मी थी । वशिष्ठ जैसे ब्रह्म-विजयी ज्ञानी गुरु थे । संसारके तत्कालीन ऐश्वर्यकी प्रदर्शनी-स्वरूप अयोध्या उनकी राजधानी थी । उन्हें पिता, माता, भ्राता, सेवक, प्रजा—इन सबका दुर्लभ अखण्ड प्रेम प्राप्त था । ऐसा कोई न था जो रामके नाम पर प्राण न्यौछावर न करे—रामकी शुभ कामना न करे । ये सब दैवी गुण, अलौकिक ऐश्वर्य, अक्षय कीर्ति ससारमें कितने महा-पुरुषोक्तों मिलती है ? पर इतना होने पर भी उस सत्याग्रही वीरने उन सबका आत्मबल पर बलिदान कर दिया था । वे बुढ़ापे तक जिये, पर अपने जीवनके एक क्षणमें भी सुखी न हुए और न किसी ऐश्वर्यको उन्होंने भोगा । उनके ऊपर कोई अत्याचार-व्यक्ति या समाज नहीं था—सब उन पर न्यौछावर होते थे । उनके हाथसे उनके सुख और ऐश्वर्यको किसीने बलात् नहीं छीना था । प्रत्युत सुखका ल्वालव कटोरा, घोर प्यासके समय, होठों तक लगाये ही पाये थे कि उसे सत्याग्रहके नाम पर न्यौछावर कर दिया, तिन पर भी किसीने उनके भोंहमें बल न देखा । हद है

आत्मबलकी ! उनका यह त्याग, यह सत्य उनके स्वतन्त्र आत्मबल पर था । दो प्रकारके सत्याग्रही होते हैं । एक तो वे जो सत्याग्रहके लिये मरते हैं, दूसरे वे जो सत्याग्रहके लिये जीते हैं । मरनेसे जीना कठिन है । दुःख देख कर मर-मिटना आसान है, पर जीवित रह कर सब कुछ सहना बड़ा दुर्धर्म है । भगवान् राम ऐसे ही अलौकिक सत्याग्रही थे ।

उनके त्याग और सत्याग्रहमें सीताका त्याग बड़े महत्त्वका है । संसार यदि रामका अनुकरण करना चाहे तो सम्भव है कर सकता है और रामके बराबर हो सकता है, पर सीता-त्याग अलौकिक आत्मबलका नमूना है—उसका कोई अनुकरण कर ही नहीं सकता—संसारमें ऐसा आत्मबल है ही नहीं ।

राम और सीताका परस्पर क्या व्यवहार था, यह समझनेसे इसका महत्त्व समझमे आ जायगा । भगवान् वाल्मीकि अपने सीधे और स्वाभाविक शब्दोंमें कहते हैं—

प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः ।

प्रियभावः स तु तथा स्वगुणैरेव वर्द्धितः ।

हृदय त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम् ॥

अर्थात्—देवी सीता स्वभावसे ही महात्मा रामको प्यारी थी । वही प्यारका भाव उन्होंने (सीताने) अपने गुणोंसे और भी बढ़ा दिया था । अधिक क्या परस्परके प्रीति-योगको हृदय ही जानता है—यह कहने-सुननेका विषय नहीं है ।

कैसा छोटा पर गम्भीर वर्णन है । सीताके हरे जाने पर रामकी विरह-वेदना कैसी कष्ट और दारुण थी और रामका लंका जाकर सीताका उद्धार करनेका प्रयत्न कैसा दुर्द्धर्म था । इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि राम सीताको मारे बध्नाण्डसे अधिक प्यार करते थे । यह नहीं समझना चाहिए कि यह विरह-वेदना कामुकोंके जैसी थी । १४ वर्ष वनवासमें, स्त्री माघ रहने पर भी, वैसे एकान्तमें, उन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य-व्रतसे काटे थे । क्या यह साधारण बात है । रामका जब पुनः अयोध्या-प्रवेश हुआ तभी सीताको गर्भ रहा । पर रामने उस अमृत्यु रत्नको—जिसे कितने कष्टमें प्राप्त किया था—उसी नाजुक दशामें त्याग दिया । यह चोट रामके लिये अमम थी, परन्तु उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखकी या प्यासकी परवा न की—उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्वके आधार पर, उम्मी उद्देश्यमें जिसे उन्होंने

ऑजन्म पालन किया था, सीताको—अपने हृदयको—उसकी वासनाओंकी मनस्तुष्टिको—जीवनके आसरेको—सबको त्याग दिया । आप क्या समझते होंगे कि सीता इस निरापराध अत्याचार पर भी क्या नाराज हुई । नहीं, वे अप्रतिम पतिभक्ता थीं । वे अपने पति रामको भी जानती थीं और मर्यादा-पुरुषोत्तम सत्याग्रही महा-पुरुष रामको भी जानती थीं । वनमें जाकर जब उन्हें एकाएक मालूम हुआ कि उन्हें त्यागा गया है तब उन्होंने जो उद्गार कहे हैं वे भी सुनने योग्य हैं।—

कल्याणबुद्धेरर्थवा तवायं, न कामचारो मयि शङ्कनीयः ।

ममैव जन्मान्तरपातकानां, विपाकविस्फूर्जथुरप्रसह्यः ॥

उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मीं, वनं मया सार्द्धमसि प्रपन्नः ।

तदाऽऽदं प्राप्य तयातिरोधात्, सोढासि न त्वद्भवेन वसन्ती ॥

निशाचरोपप्लुतभर्तृकाणां, तपस्विनीनां भवतः प्रसादात् ।

भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्य, कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥

किं वा तवात्यन्तवियोगमोघे, कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेस्मिन् ।

स्याद्रक्षणीय यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥

साऽहं तप सूर्यनिविष्टं दृष्टिर्ध्वं प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये ।

भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥

अर्थात्—शुभ बृद्धिवाले आप मुझ पर व्यभिचारकी शंका कभी नहीं कर सकते । मेरे ही पूर्व जन्मके पातकोंका यह असह्य फल उदय हुआ है । पहले वन-वासके समय, स्वयं उपस्थित हुई राजलक्ष्मीको छोड़ कर आप मेरे साथ वनको गये । वही राजलक्ष्मी आज आपको पाकर मेरा आपके पास रहना कैसे सह सकती है ? आपकी कृपासे मेरी शरणमें ऋषि-पत्नियों आती थीं, क्योंकि उनके पतियोंको राक्षस सताते थे । वही मैं आज आपके विद्यमान रहते दूसरोकी शरणमें कैसे जाऊँगी ! अथवा आपके वियोगसे निष्फल इस जीवनको ही मैं क्यों न छोड़ दूँ । किन्तु वाधा यही है कि आपका गर्भ मेरी कोखमे है । मैं पुत्र होनेके उपरान्त सूर्यमें दृष्टि लगा कर तप करनेकी चेष्टा करूँगी, जिससे दूसरे जन्ममे आप ही मेरे पति हो और वियोग न हो (रघुवश १४ सर्ग) ।

कैसा करुण, उत्तेजक और पवित्र भाषण है ! यद्यपि उस समयमे बहु-विवाहकी कुरीति प्रचलित थी, पर सत्याग्रही भगवान्ने सीताको त्यागने

पर भी विवाह नहीं किया। दोनोंकी आत्मा दोनोंको प्यार करती रही। दोनों एक दूसरेको देख तो न सकते थे, पर एक दूसरेकी मंगल-कामना सदा करते थे। २० वर्ष बाद जब अश्वमेध यज्ञ करनेकी गुरु वशिष्ठने आज्ञा दी तो प्रश्न स्त्रीका उठा। गुरुने दूसरे विवाहकी आज्ञा की। तब रामने वाष्प-निरुद्ध कण्ठसे गुरुके चरण पकड़ कर कहा—स्वामी! और जो कहें सो करूँ, पर ये शब्द मत कहिये। अभी मैंने सत्याग्रहके नाम पर अपने प्यार पर, अत्याचार किया है, ईश्वर न करे कि मैं कभी सतीत्वकी अवतार सीता पर अत्याचार करूँ! कर्म-बूढ़े तपस्वीकी आँखोंमें आँसू भर आये। अन्तमें सोनेकी सीता बना कर यज्ञका अनुष्ठान हुआ।

आज लाखों वर्ष बीत गये, पर महा-पुरुष मर्यादा-पुरुषोत्तम राम आज भी जाँवित हैं, पृथ्वीने उनकी जोड़का नहीं पैदा किया है।

१ महात्मा बुद्ध ।

महात्मा बुद्ध अपने ढँगके अपूर्व सत्याग्रही हो गये हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिलने लगे हैं कि हजरत मसीह इन्हींकी शिक्षाके शिष्य थे। जो हो, किन्तु महात्मा बुद्ध एक अलौकिक सत्याग्रही थे।

वे एक राजाके पुत्र, गद्दीके उत्तराधिकारी, परम सुन्दरी साध्वी स्त्रीके पति और सर्व भोग-प्राप्त भाग्यवान् थे। आपने आत्मबलकी खोजमें धर्म, शान्ति और अनुद्वेग चित्तसे सब कुछ त्याग दिया। आप आत्मबलकी खोजमें, तपस्वियों, मुनियों और विद्वानोंकी शरणमें गये। किसीने इन्हें धर्मशास्त्र पढ़नेको कहा, किसीने दर्शन-शास्त्र, पर इनकी रुचि पढ़नेमें नहीं थी। बहुत ढूँढने पर भी इन्हें विद्यामें, तर्कमें, विज्ञानमें शान्ति नहीं मिली—आत्मबल नहीं प्राप्त हुआ। ये उन ग्रन्थोंको तुच्छ और अश्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे। इन्हें मूर्ख और आलसी कह कर विद्यार्थियोंने दके मार कर निकाल दिया, गुरुओंने पढ़ाना अस्वीकार किया। अन्तमें वे एकान्तमें एक वृक्षके नीचे बैठ कर विचार करने लगे। धीरे धीरे इनकी मनन-शक्ति बढ़ी, आत्मबलका तत्त्व समझमें आ गया और आप शायद संसारमें आत्मबलके प्रथम योद्धा बने।

इनका समय वह था जब देशभर मामाहारी जनोमें भर रहा था, अमान्य जाति-नियम-नियम मनुष्य-रत्नोंके पेटके लिये तडक तडक कर जवरत्नों मरने जाते थे। इन्होंने दयार्द्र-चित्तमें उन मुक मुजनताम पक्ष लेफ़ उर हचारी प्रधाऊः विरीद

किया । अकेलेको सारे संसारसे युद्ध करना पड़ा । अन्तमें सत्याग्रहकी विजय हुई । भारतमें एक समय ऐसा आया था कि आधी पृथ्वी बुद्धके चरणोंमें गिर गई थी । आज भी पुरातत्त्वमें यदि कोई जीवित प्रमाण है तो भगवाम् बुद्धके शिष्योंके कुछ कारनामों हैं ।

धार्मिक सत्याग्रह ।

१ महात्मा मसीह ।

यह वह महा-पुरुष है जिसके चरणोंमें आज आधी दुनिया है और बाकी आधी उसके शिष्योंके चरणोंमें है । ये महा-पुरुष जिस समय जिस देशमें हुए उस समय उस देशमें कोई पढ़ना-लिखना भी न जानता था, बड़े विद्वत्ता-पूर्ण तात्त्विक लेखक तब तक नहीं हुए थे । अद्भुत अद्भुत आज जैसे वैज्ञानिक आविष्कारक तब नहीं थे । मसीहके पास न तलवार थी, न विद्या थी, किन्तु एक आत्मबल था । उसका उपदेश प्रेमका था । उसका कथन था कि एक परमेश्वर ही सर्वोपरि है । उस जमानेमें मूर्ति-पूजाका बड़ा प्रावलय था । पर मसीहने शान्ति-पूर्वक प्रचार किया कि ये पत्थरकी प्रतिमाएँ कदापि ईश्वर नहीं हैं । राजा और प्रजाके विरुद्ध यह आवाज थी । हजारों वर्षके अन्ध विश्वासके विरुद्ध यह घोषणा थी । उत्तर-में मसीहको क्या क्या कष्ट न दिये गये—उन पर क्या पातक न लगाये गये, पर महात्मा मसीह शान्ति, धर्म और सत्यकी मूर्ति था । वह अपने आत्म-विश्वास पर अटल था । वह शत्रुओंको क्षमा करता, उनकी कुशल मोंगता—उनकी हित-कामना करता था । उस वीर सत्याग्रहीने अलौकिक स्थैर्यके साथ अत्याचारका मुकाबिला किया । उमने धीरज धर कर बिना प्रतिकारके अत्याचार अपने ऊपर होने दिया कि जिससे अत्याचारी समझ लें कि वे अत्याचार कर रहे हैं । अन्तमें उसे सभ्तों पर लटका कर उसके हाथ-पावोंमें लोहेके कीले ठोक दिये गये और वह भगवान्से उन अत्याचारियोंके लिये क्षमा मोंगता हुआ—शान्ति-पूर्वक मृत्युको प्राप्त हुआ । उसके उपदेशका काल ढाई वर्ष था । इन्हीं ढाई वर्षकी कमाई देखिये कि मसीहके पाँडेके नीचे आधी पृथ्वी है और बाकी आधी उसके चरणोंमें है । वह मसीहके

अलौकिक सत्याग्रहका फल था । मसीहके पीछे उसके शिष्योंने भी वह अपूर्व सत्याग्रह किया है कि धार्मिक अत्याचारको संसारसे समूल नष्ट कर दिया ।

२ पावल प्रेरित ।

मसीहके बाद ईसाई समाजका सर्व-प्रथम सत्याग्रही योद्धा पावल था । वह मूर्ति-पूजकोंमें उनके विश्वासके विपरीत मसीही धर्मका प्रचार करता था । उसने आश्चर्य-जनक सकट सहा, पर सत्याग्रह न छोडा । पाँच बार यहूदियोंकी रीतिसे और तीन बार रोमियोंकी रीतिसे उसने कोड़े खाये । एक बार पत्थर-बाह किया गया और चार बार उसकी नाव मारी गई । एक रात-दिन वह समुद्रमें रहा और अन्तमें मसीही धर्म पर विश्वासके अपराध पर मारा गया ।

इस महा पुरुषने मसीही धर्मका प्रचार बडी निर्भीकता और अदम्य उत्साहसे किया और बड़े धैर्य और सहिष्णुतासे सब कष्टोंका सामना किया । उसने ऐशिया, यूनान, किलिप्पी, थिसलनी, विरिथ, इकिस और मिलीत नगरोमें प्रचार किया और बहुतसे शिष्य बनाये । अन्तमें जेरुसलममें फिर पकड़ा गया और दो वर्ष कैसरिया नगरमें कैदी रख कर रोमको भेजा गया ।

उन दिनों रोमनगर ससारके बड़े चड़े नगरोंमेंसे एक था । संसार भरके भाषा-भाषी व्यापारी रोमके बाजारोंमें चलते थे । मानो वह एक स्वयं छोटासा जगत था । यूरोप और उत्तरखण्ड अफ्रीका और पच्छिम खण्ड एशियाका सब उत्तम और सुन्दर प्रदेश उसके अधीन था । इस नगरका बडा भारी विस्तार था और यह सांत पहाड़ों पर बसा हुआ था । उसमें ३० लाख आदमी रहते थे । एक हजार सातसौ अस्सी उसमें सरकारी इमारतें थीं, जिनमें नेरो राजाका राजमहल अप्रतिम था । देवताओंके चारसौसे अधिक मन्दिर थे, जिनमें कपिटोल नामक यूपितर देवताका मन्दिर जो कपिटोली पहाड़ पर बना था, बडा विशाल था और उसके ऐश्वर्यकी बडी-प्रसिद्धि थी । उसकी लागत एक करोड रुपये कूते जाते थे । ऐसी ही यह महानगरी थी जहाँ प्रथम बार मसीही प्रचारकोंको सत्याग्रह प्रयोग करना पडा था ।

रोमका बादशाह नेरोकी निष्ठुरता प्रसिद्ध है । गद्दी पर बैठते ही उसने प्रथम अपने गुरु, रक्षकों, माता, स्त्री आदिका वध करवा डाला । फिर उसने गर्वमें चूर होकर यह निश्चय किया कि मैं समस्त रोमको प्रथम तो जला कर भस्म कर डालूँ,

फिर दुबारा इससे भी भडकीला शहर बसाऊँ और अपना नाम प्रसिद्ध करूँ । ऐसे दुष्टको अपने विचार काममे लाते, क्या आगा-पीछा था ? उसने सारे नगरमें आग लगावा दी और सारा नगर धधक उठा । स्त्रियोंका क्रन्दन, बच्चोंकी चीत्कार और मनुष्योंकी आह पृथ्वीसे आकाश तक भर गई । इस प्रकार सात दिन तक यह अश्रिकाण्ड होता रहा और नगरके पाँच भाग उजाड़ हो गये । तब वह कुकर्मों इस बातको देख कर डरा कि नगर-निवासी कुपित होकर मुझे कहीं दण्ड न दें और प्रजा विद्रोह न कर दे । यह सोच विचार कर उसने सब दोष ईसाइयों पर लगा दिया और सारा नगर क्रोधमें दाँत पीस कर उन निरपराधों पर टूट पड़ा । उन्होने वोरों पर चूना लगा कर उनमें ईसाइयोंको भरा, फिर चारो ओर सन भर भर कर बोरोके मुँह सीँ दिये और उन्हें खम्भोंमें बाँध कर, पाँति पाँति खड़ा कर उनमें आग लगा दी । उस आगकी रोशनीमें रोमके लोग तरह तरहकी क्रीडा किया करते थे । किन्हीं किन्हींको उन्होने जंगली पशुओंकी खालोंमें सीँकर शिकारी कुत्तोंके आगे फेंक दिया, जिन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डाला । इसके सिवा हजारों ईसाई, बादशाहके महलमें क्रूस पर लटकाये गये । इसी धर्मयुद्धमें पावल धर्मोने भी प्राण दिये ।

३ याकूब ।

यह मसीहका भाई था और जेरुसलममें मसीही वर्मका प्रधान प्रचारक था । रोमके उपद्रवके समय ही उस पर भी कौप पड़ा । वह जब न्यायालयमे पेश किया गया तो उसने वीरता-पूर्वक कहा—“ यीसू खीष्ट परमेश्वरके दाहिने हाथ बैठा है और आकाशके मेघों पर चढ़ कर फिर आवेगा । ” इस बात पर उन्हे पथरोसे हलाल कर डालनेका दण्ड दिया गया । पथरोकी झड़ी जब उस पर पडने लगी तब उसने तनिक अवसर पाकर पुकार कर कहा—“हे पिता ! इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं ! ” तभी एक सोटकी भारी चोट खाकर वह गिर गया ।

४ शिमियोन ।

यह जेरुसलमका धर्माध्यक्ष था । जब यह पकड़ा गया तब १२० वरमन्त्र बुझा था । उसने कितने ही दिन तक कोड़े खाये, पर न वह मरा । अन्तमें तंग होकर हत्यारोने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया ।

५ इगनाट्रिय द्राजन ।

यह अन्तैखिया नगरका मण्डलाध्यक्ष था । शिमियोनके ३ वर्ष बाद इसे ईसाई होनेके अपराधमें प्राणघात करनेको रोमनगरमें पहुँचाया । उसने रोमके अधिका-रियोंको चिट्ठी लिख कर कहलाया—“सूरियासे रोम तक मैं जंगली पशुओंसे लड़ता चला आता हूँ । मैं दस तेंदुओंके अर्थात् थोद्धाओंके साथ जंजीरसे कसा हुआ चलता हूँ । और मैं जैसी नित्य उनकी भलाई करता हूँ वैसा मेरे विरुद्ध उनका कोप बढ़ता है । वे चाहें तो मुझे सिंहोंके आगे फेंके, चाहे क्रूस पर चढावें और चाहे मेरे अंगको काट डालें, यदि मैं प्रभु मसीहके नाम पर आनन्दित हूँ तो इन पीड़ाओंसे क्या होगा ।”

रोममें पहुँचने पर वह लोगोंके सामने ही अजायब घरके जंगली पशुओंके सामने डाला गया । पर जब उसने सिंहोंको गर्जते हुए सुना तो कहा—“कि मैं मसीह प्रभुका फटका हुआ गेहूँ हूँ, जब तक जंगली पशुओंके दाँतसे न पीसा जाऊँ तब तक रोटी न बनूँगा ।”

सिंहोंने झट-पट उसे फाड़ डाला । उसके बाद उसकी थोड़ीसी हड्डियाँ जो बच रहीं वे अन्तैखिया नगरमें गाड़ दी गईं ।

६ पूकार्प ।

यह स्मूर्ना नगरका सन् १६७ में मण्डलाध्यक्ष था और योहन प्रेरितका शिष्य था । इसे ईसाई होनेके अपराधमें जीते जलाये जानेकी आज्ञा हुई । तब इसकी उम्र ८० वर्षकी थी । लोगोंने दया करके उसे समझाया कि अपना विश्वास त्याग दो । तो उसने कहा कि “मैंने चार कौड़ी ६ वर्ष, प्रभु मसीहकी सेवा की है और उसने कभी मेरा अपराध नहीं किया तो जिसने मोल दे कर मुझे निस्तार दिया है मैं क्यों कर उसका विश्वासघाती बनूँ ।” जब वह इन्धनके निकट खड़ा हो प्रार्थना कर चुका तब आग सुलगाई गई । बड़ी बड़ी लपटें उठीं । पर आश्चर्य था कि वह जला नहीं । पीछे वह तीरसे वेध कर मारा गया । और उसकी लोथ जल कर राख हो गई ।

७ द्लाडीना

नामकी एक दासी बड़ी सुकुमार और दुर्बल थी । ईसाइयोंको भय था कि वह कष्ट पाकर अवश्य विचलित हो जायगी । पर जब उस पर प्रातः कालसे लेकर सन्ध्या

तक मार पड़ी—यहाँ तक कि उसकी चमड़ीके धुरे उड़ गये, शरीर ऐंठ कर कमान हो गया और जगह जगहसे ऐसा क्षत-विक्षत हो गया था कि हत्यारोंको उसके जीते रहने पर आश्चर्य होता था । पर वह अन्तिम साँस तक कहती गई कि “ मैं ईसाई हूँ । ” अन्तमें उसे हाथ फैला कर एक खम्बेसे बाँध दिया और पशु छोड़ दिये कि फाड़ डालें, पर पशु उसे सूँघ सूँघ कर चले गये—कदाचित् उन्हें दया आ गई हो । तब उसे अगले दिनके लिये रख छोड़ा । दूसरे दिन जब वह फिर मरनेके लिये बुलाई गई तो आनन्दसे कदम बढ़ा कर वध स्थान पर गई । आखिर एक जाल्मे लपेट कर उसे साँडके आगे डाला गया और इम तरह उसका अन्त हुआ ।

८ परपिटु ।

यह एक २२ वर्षकी विवाहिता स्त्री थी । उसकी गोदमे एक छोटा बच्चा था । जब उसे ईसाई होनेके अपराधमे वधकी आज्ञा दी तो प्रथम उसका बालक छीन कर बड़ी क्रूरतासे मार डाला गया । फिर उसे वध स्थल पर ले चले । उसने निर्भय हो कर मृत्युका सामना किया । उसका पिता मूर्ति-पूजक था और बहुत बूढ़ा था । उसने घुटने टेक कर उससे विनय की कि बेटी ! मेरे बुढापेकी ओर देख कर दया करो—जो मुझे पिता समझती हो तो मुझ पर करुणा करो । इतना कह वह उसका हाथ चूम पाँवों पर गिर पडा और रोकर कहने लगा कि मैं अब तुम्हे बेटी नहीं, किन्तु अपने धर्मकी अधिकारिणी कहता हूँ ।

पर उसने वीरता-पूर्वक कहा—“ पिता ! शान्त हो, यह धर्म-युद्ध क्या पीछे हटनेका समय है । आत्मामे बल आने दो—ईश्वरके लिये उसमें विघ्न मत करो । ” इतना कह कर वह वध स्थान पर आ खडी हुई और पशुओंसे फाड़ डाली गई ।

९ लिक्स्त ।

सन् २६० में रोमकी ईसाइयोंकी मंडलीका अध्यक्ष लिक्स्त नामका मारा गया । जब नगरके अधिकारीने सुना कि मण्डलीके पाम बडी भारी धन-सम्पत्ति है तो लौरिन्तिय नामक प्रधान सेवकको बुलवा कर उसने आज्ञा दी कि सब धन हाजिर करे । उसने कहा—सब धन-सम्पत्तिको सँभालने और उसका दोज़ा बनानेके लिये मुझे तीन दिनका अवकाश दीजिये ।

तीसरे दिन वह समस्त रोमके कगालोंको इकट्ठा कर प्रधानके महलमें आ हाजिर हुआ । और प्रधानसे उसने कहा कि हमारे प्रभुकी सम्पत्तिको सँभालियेगा—आपका सारा आँगन सुनहरे पात्रोंसे भरा पड़ा है । प्रधानने बाहर आकर जब कगालोंका झुण्ड देखा तो आपसे बाहर हो गया और उसने ज्वालामय नेत्रोंसे उसकी ओर देखा । लौरिन्तियने कहा—आप क्रोधित क्यों होते है, आप जिस सोनेको चाहते हैं वह धरतीकी एक, साधारण धातु है, जो समस्त पापोंमें मनुष्यको फँसती है । वास्तविक ईश्वरका धन तो यही है । देखिये कितने मणि, रत्न, स्वर्ण-मुद्रा, जगत्-मंगा रहे हैं । ये कुमारिकाएँ और विधवाएँ बड़े बड़े रत्न हैं । प्रधानने डपट कर कहा—मुझसे ठगता है, ठहर । तूने शायद मरने पर कम्बर कसली है, पर तू शायद नहीं जानता कि तुझे सरलतासे नहीं मारा जायगा । अच्छा कपड़े उतार । निदान प्रधानने उसके कपड़े उतरवा कर और उसे लोहेकी बड़ी झड़री पर लिटा कर वीमी आग पर भूनना शुरु किया । वह धैर्य-पूर्वक एक कर्वटसे भुनता रहा तब उसने प्रधानसे पुकार कर कहा—“यह पंजर तो पक चुका अब दूसरी कर्वट कराइये । दूसरी कर्वट लेने पर जब उसका जीवन क्षीण हुआ तो उसने रोमके निवासियोंके लिये सुख और आरोग्यका आशीर्वाद मँगा और सदाके लिए वह मृत्युकी गोदमें सो गया ।

इसी वर्ष कैसरिया नगरमें कूरिल नामक एक छोटा-सा बालक रहता था । वह ईसाका नाम नित्य लेता । इसके लिये उसके साथी लड़कोंने उसे मारा, बापने घरसे निकाल दिया । अन्तमें वह रोमके न्यायाधीशके पास पहुँचाया गया । न्यायाधीशने उसे समझा कर कहा—“बच्चे, तू बड़ा सुकुमार है । तू यह कैसा पाप करता है कि मसीहका नाम लेता है ? उसे छोड़ दे—मैं तुझे तेरे बापके पास भेज दूँगा आर समय पर तू उसकी अतुल सम्पत्तिका अधिकारी बनेगा ।”

परन्तु बालकने तेज-पूर्ण स्वरमें कहा—“आपकी इस कृपाके लिये धन्यवाद । पर मैं परमेश्वरके नाम पर कष्ट भोगनेमें सुखी हूँ । प्रभु मसीहने भी कष्ट भोगे हैं । मुझे घरसे मोह नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभुका घर इससे उत्तम है । और न मुझे मरनेका डर है, क्योंकि प्रभुका उपदेश है कि मृत्यु ही उत्तम जीवन देता है ।”

न्यायाधीश उसके उत्तरसे दंग हो गया । उसने डरानेके लिये उसे वध-स्थल पर ले जानेकी आज्ञा दी । न्यायाधीशको आशा थी कि बालक भयंकर आगको देख कर डर

जायगा । पर जब वह लौट कर भी वैसा ही सतेज और निर्भीक बना रहा तो न्यायाधीश बड़े विचारमें पड़ा । वह दया-वश उसे मारना न चाहता था । उसने फिर उसे समझाया । बालकने कहा—“ शीघ्र अपनी तलवारका काम खतम कीजिये, मैं प्रभुके पास जाऊँ । यह द्विविधाका जीवन मुझसे एक क्षण भी नहीं सहा जाता ।”

जो लोग आस-पास खड़े थे, रोने लगे । उसने सबसे उत्साह-पूर्ण वाक्योंमें कहा—“ खेद है कि तुम नहीं जानते कि मैं कैसे सुन्दर नगरको जाता हूँ । इस बातको तुम जानते तो निश्चय आनन्द मनाते ।” इतना कह वह बड़े आनन्दसे वध-स्थलकी ओर गया ।

इस प्रकारके उदाहरणोंसे ईसाई धर्मका इतिहास भर रहा है । कौन इनको सुननेका माहसं कर सकता है ? इन्हीं अत्याचारोंके विपरीत ऐसी उग्रतासे सत्याग्रह महा-छत्रका प्रयोग करनेका यह फल हुआ कि आज आधी दुनिया ईसाई धर्मके चरणोंमें झुकी हुई है—और मसीहका झण्डा सूर्यके समान दीप्यमान हो रहा है । सत्याग्रहकी विजयका इससे अधिक और क्या ज्वलन्त प्रमाण होगा ।

सन् १६४१ ईस्वीमें आयर्लैंडमें जब ईसाई लोग पोपके धर्मको छोड़ कर प्रोटेस्टेन्ट होने लगे तब पोपने फतवा दे दिया था कि “ तमाम आदमी जो प्रोटेस्टेन्ट हो गये हैं, मार डाले जावें । इस घोषणाके आधार पर लगभग दो लाख ईसाई वही निर्दयतासे मार डाले गये थे । इस महा वधकी खबर सुन कर पोपने आयर्लैंडमें एक बड़ा भारी उत्सव किया था ।

ड्यूक आफ् आलवा (Duke of Alwa) जो कि उस समय नेदरलैंड (Nethr lend) का गवर्नर था, उसने सहस्रो जल्लाद नौकर रख छोटे थे जो प्रोटेस्टेन्टोंको कत्ल किया करते थे । दो वर्षके अन्दर उन्होंने ३६ हजार ईसाईयोंको मार डाला था । जो गाँवों और वस्तियोंमें बच रहे थे उन पर अतिरिक्त टैक्स लगा कर यह अत्याचारी चार करोड़ रुपया प्रति वर्ष वसूल किया करता था । इसका पोपके दरवारमें बड़ा आदर था ।

पोपोंने एक गुप्त समाज पहले पहल स्पेन देशमें बनाया, फिर इटालीमें और पीछे अन्य देशोंमें भी । इसका नाम इनक्विजिशन (Inquisition) अर्थात् कसनेका समाज था । इसमें अनेक प्रकारके भयानक शिकंजे मनुष्योंको कमने या उनके अंगोंको काटनेके लिये रखे गये । कौर्डेस्त्री, पुण्य च

वालक यदि इस अपराधमें पकड़ा गया कि वह पोपका विरोधी है—प्रोटेस्टेन्ट है—तो उसे उसमें कसते थे—कष्ट देकर सब भेद पूछते थे। इसके मैम्बर रातको लोगोंके घरमें घुस जाते और उन्हें सोते हुए उठा लाते तथा इसमें कम देते थे। इसके सिवा जो लोग इन शिकजोंमें दबनेसे कई दिन तक भी न मरते थे और न पोपके धर्मको स्वीकार करते थे उन्हें जीता जला दिया जाता था। एक टोलेडो (Toledo) नामका विशप था जो प्रोटेस्टेन्ट हो गया था। उसने यह उपदेश दिया था कि पोपमें क्षमा करानेकी शक्ति नहीं है। तुम्हारे प्रभु मसीहका प्रायश्चित्त ही काफी है। इस अपराधमें उसे इस सभाने १८ वर्ष तक जेलमें रक्खा था। यह हत्यारी सभा सन् १४८१ से सन् १८०८ तक ३२७ वर्ष तक अखण्ड रूपसे चलती रही और इस बीचमें इसने ३ लाख ४१ हजार २१ (३४१०२१) प्राणियोंको वध किया। जिनमें ३२ हजारके लगभग जीते जलाये गये, २ लाख ९१ हजार ४५६ अर्थात् कुछ कम ३ लाख ऐसे महादुःख और कष्टमें डाले गये जो बयानसे बाहर है। १७॥ हजार ऐसे थे जो या तो कैदमें मरे या निकल भागे—उनके चित्र बना कर जला दिये गये कि लोग डरें।

आरविन साहव (Arvine) नामक एक विद्वान्ने हिसाब लगाया है कि—

१ पोप जूलियस (Julius) के राज्य-कालमें ७ वर्षके भीतर दो लाख क्रिस्तान मारे गये।

२ फ्रान्समें पोपेने ३ मासमें १ लाख ईसाई मारे।

३ फिर उन्होने वालदेन्सी और आलबांगेन्सी (Waldenses and Albigenes) क्रिस्तानियों में १० लाख आदमी कतल किये।

४ ये सुवीत समाजियों (The Ieswits) के तीन वर्षके बीचमें नौ लाख ईसाई मारे।

५ ड्यूक आफ आलवाकी आज्ञासे ३६ हजार ईसाई मारे गये। इस प्रकार धार्मिक अत्याचारकी भेट निरपराध ५ करोड़ ईसाई स्त्री-बच्चे, वृद्ध-जवान मार डाले गये। इतने पर भी प्रोटेस्टेन्ट मर नहीं सका। वह उज्ज्वल हो गया और होगा—यह उनके अविचलित सत्याग्रहका फल था।

१० सिक्ख जाति ।

यह इतिहास भी ईसाईयोंकी तरह मुसलमानी धर्मान्धतासे भरा हुआ है। गुरु गोविन्दसिंहके बच्चों और हकीकतराय जैमे ११ वर्षके बालकोंने

भी वीरतासे सिर कटाये पर सत्याग्रह न छोडा । पर उस परम पिताके परम अनुग्रहसे अब हिन्दू-मुसलमान परस्पर भाई भाईकी तरह मिलते हैं और पिछले वैमनस्यका प्रायश्चित्त करने लगे हैं । इस लिये मैं समस्त पाठकोंसे हाथ जोड कर यह विनती करता हूँ कि इन दुरे उदाहरणोको इस अवसर पर स्मरण करनेके लिये मुझे क्षमा करें ।

राष्ट्रीय सत्याग्रह ।

लाइकरगस ।

“ आपके देशमें व्यभिचारियोंके लिये सरकारकी ओरसे क्या दण्ड नियत है ? ” यह एक प्रश्न स्पार्टाके जीराडिससे बातचीत करते हुए उसके एक विदेशी मेहमानने पूछा ।

जीराडिसने जवाब दिया । भरे मित्र ! हमारे देशमें व्यभिचार है ही नहीं । ”

मेहमानने फिर पूछा—“ फिर भी यदि कोई व्यभिचार कर बैठे तो उसको क्या सजा मिलती है ? ”

जीराडिसने जवाब दिया कि अगर कोई व्यभिचार कर बैठे तो उसका इतना लम्बा वैल जो कि टेरिटसकी चोटी पर खड़ा होकर यूजिटस नदीका जल पी सके, छीन लिया जाता है ।

विदेशीने आश्चर्यसे कहा—“ भला कभी इतना लम्बा वैल भी दुनियामें हो सकता है ? ”

जीराडिसने मुस्करा कर कहा—“ यदि ऐसा लम्बा वैल मिलना असम्भव है तो स्पार्टामें व्यभिचारीका मिलना भी असम्भव है । ”

• विदेशी इस उत्तरसे चुप हो गया, पर हर एकको यह कौतूहल हो सकता है कि आखिर स्पार्टामें ऐसे कौनसे कानून थे जिनके कारण स्पार्टाकी ऐसी अच्छी हालत थी । पर जब हम स्पार्टाके कानून बनानेवाले ऋषिकल्प लाइकरगसके जीवन और कानून पर दृष्टि डालते हैं तब हमारा कौतूहल बातकी बातमें निवृत्त हो जाता है । यहाँ पर हम मक्षेपमें हेनरी मार्लेकी ‘ लाइकरगस और इनसाईड्रो-पीडिया ’ के आधार पर उसका सत्याग्रह-पूर्ण अद्भुत जीवन लिखते हैं ।

लाइकरगस हरक्यूलीज़की छठी पीढ़ीमें गिना जाता है । उसका समय मसीहसे ८९८ पूर्व बताया जाता है । उसके पिताका नाम यूनोमस था । यूनोमसकी दो स्त्रियाँ थीं । पहलीसे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पोलिडिक्टस था । दूसरी स्त्रीके लड़केका नाम लाइकरगस था । पोलिडिक्टस लाइकरगससे उम्रमें बड़ा था । जब यूनोमस बादशाह कत्ल किया गया तो उसका बड़ा लड़का पोलिडिक्टस सर्व सन्मतिसे स्पार्टाका बादशाह बनाया गया ।

पर थोड़े दिनोंमें ही वह मर गया । अब गद्दीका स्वामी सिवाय लाइकरगसके कोई नहीं था । कौन्सिलने एक स्वरसे लाइकरगसको ही बादशाह स्वीकार किया । किन्तु लाइकरगसको मालूम हुआ कि उसके भाईकी स्त्री गर्भवती है । यह जानते ही उसने सारे राज्यमें घोषणा करा दी कि गद्दीका वास्तविक स्वामी उत्पन्न होनेवाला है । यदि सन्तान लडका हुआ तो मैं गद्दी उसे सौंप दूँगा—तब तक मैं प्रबन्धकके तौर पर काम करूँगा और जब तक लड़का वारिस न हो जाय मैं उसका सर-परस्त रहूँगा । निदान कौन्सिलने लाइकरगसको (Prodex) सर-परस्तका खिताब दिया । “ किन्तु जब इसके भाईकी स्त्रीको इस बातका पता लगा तो उसने लाइकरगसके पास गुप्त सन्देश भेजा कि यदि स्पार्टाके बादशाह बन कर तुम मेरे साथ शादी करनेका वायदा कर लो तो बच्चेके पैदा होते ही मैं उसे मार डालूँगी या गर्भ ही पात कर दूँगी । लाइकरगसको उसकी दुष्टता पर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, पर उसने यह सोच कर कि यदि मैं सख्तीसे काम दूँगा तो संभव है कि वह गर्भको गिरा दे, इस लिये बच्चेके होने तक नर्मासे ही काम लेना चाहिए । इस विचारसे उसने कहला दिया कि मैं तुम्हारी तजवीजके खिलाफ कुछ नहीं कहता, पर अभी तुम गर्भ गिरानेकी कोई चेष्टा नहीं करना । ऐसा करनेसे तुम्हारी अपनी जान खतरेमें पड़ जा सकती है या स्वास्थ्यको हानि हो । मैं ऐसा प्रबन्ध कर दूँगा कि पैदा होते ही बच्चेको नष्ट कर डाला जाय । इस वहानेसे लाइकरगसने इस स्त्रीको इस भयकर दुष्कर्मसे बचाये रक्खा ।

इसके अनन्तर जब उसके दिन पूरे हो गये और लाइकरगसको पता लगा कि आज बच्चा पैदा होनेवाला है तब उसने अपने प्रधान प्रधान अधिकारी सौर-घरकी ओर इस लिए भेजे कि वह सावधानीसे रहें । और यदि लडकी उत्पन्न हो तो वह स्त्रियोंके सुपुर्द कर दी जाय और लड़का हो तो उसे तुरन्त मेरे पास ले आओ, चाहे मैं किसीभी दशामें बैठा होऊँ । दैवयोगसे लड़का ही हुआ और वह तुरन्त

उसके पास लाया गया । लाइकरगस उस समय कुछ मुसाहबोंके साथ खाना खा रहा था । उसने मुसाहबोंकी ओर लक्ष्य करके कहा—ऐ स्पार्टाके सज्जनो ! यह तुम्हारा बादशाह पैदा हो गया, यह कह कर उसने बच्चेको गद्दी पर लिटा दिया । लाइकरगसकी इस उदारतासे सब दंग रह गये और उस बच्चेका नाम ही उन्होने चारिलस (यानी आनन्द-दाता) रख दिया । इस तरह लाइकरगसकी हुकूमतका आठ ही मासमें अन्त हो गया ।

यद्यपि लाइकरगस अब स्पार्टाका बादशाह नहीं था, किन्तु लोग उसके गुणोंके कारण उसका भारी सम्मान करते थे । और उसकी आज्ञाको बादशाहकी तरह ही पालन करते थे । इतना होने पर भी कुछ ऐसे लोग भी थे जो इससे ईर्ष्या रखते थे । ऐसे लोगोंमें उसकी भावजके सम्बन्धी मुख्य थे । एक बार मलकाके भाईने साफ ही कह दिया कि “ लाइकरगस बच्चेको मार कर बादशाह बनना चाहता है, इसीसे उसने उसे मासे छीन लिया है । ” यह बात इस लिये कहीं गई थी कि दैवयोगसे यदि बच्चेकी हानि हो तो वे अपनी बातको बल दे सकें । जब उसकी माभीने खुल्लम-खुल्ला उसके विपरीत ऐसी बातें कहना शुरू कीं तब उसने दुखी होकर देश छोड़नेका इरादा कर लिया । तब तक जब तक कि लड़का वालिग न हो जाय और उसके एक और लड़का न हो जाय जो पके तौरसे राज्यका स्वामी प्रकट किया जाय । यह सोच कर वह सारे स्वदेशको चिर विदा कह कर जहाजमें स्वाना हो गया ।

सबसे प्रथम वह क्रीटके टापूमें पहुँचा जो यूनानके दक्षिणमें है । वहाँकी गवर्न-मेन्टके कानूनको उसने ध्यान-पूर्वक मनन किया, उसके बहुतसे नियम उसे इतने पसन्द आये कि उसने स्वदेशमें वापस लौट कर उन्हें प्रचलित करनेका इरादा कर लिया । यहाँ उसके बहुतसे मित्र भी थे । जिनमेंसे थेलिस उसका बड़ा प्रगाढ़ मित्र था । उससे लाइकरगसने कहा कि वह स्पार्टामें जाकर बसे । वह अपने भारी भरकमपनेके लिये बड़ा प्रसिद्ध था । इसके सिवा वह कविता भी करता था और उसकी कवितामें इतना प्रभाव था कि उसकी वजहसे वह जनताको अपने पक्षमें कर लेता और जिस कानूनको चाहता उसकी सम्मतिके बल पर पास कर लेता । इसी गुणके कारण लाइकरगसने उसने स्पार्टामें रहनेका अनुरोध किया था । क्रीटसे चल कर एशियाके दूसरे-देशोंमें होता हुआ वह भारतवर्षमें आया ।

यहाँ आकर प्रथम उसने यहाँके कानून देखे, फिर देशके तपस्वी-साधु और संन्यासियोंका सादा जीवन और तपको देख कर वह दंग रह गया—उसका उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यद्यपि आर्यावर्तका सौभाग्य-सूर्य उस समय अस्त हो चला था, पर फिर भी बड़े वर्तनकी खुर्चनकी तरह विदेशियोंको तृप्त करनेको यहाँ बहुत कुछ बच रहा था। उसने गुरुकुल-पद्धतिकी शिक्षा जो उस समय टूटी-फूटी दशामें थी, देखी और उसकी उपयोगिताको हृदयंगम किया। यह समय बुद्धसे कुछ प्रथमका था। तब यहाँ स्वयंवर-विवाह जारी था। उसने इन नियमोंको बहुत पसन्द किया। क्रीट, स्पेन, मिश्र, लीविया और भारतमें आकर जो जो अनुभव उसे प्राप्त हुए उन सबको मिला कर स्पार्टाके लिये एक माजूने मुरक्कब तैयार की।

इस बीचमें इधर तो लाइकरगस यह देश-देशकी सैर और अनुभव प्राप्त कर रहा था, उधर उसके न होनेसे स्पार्टामें बड़ी अशान्ति फैल गई। बादशाह बालक और बे-समझ था। राज्यके प्रधानोंने लाइकरगसको इँद लानेके लिये चारों और दूत भेजे। जब उन्हें लाइकरगसका पता लगा तब उन्होने प्रार्थना-पूर्वक बड़ी आधीनतासे कहा—देश नष्ट हो रहा है, आप कृपया पधार कर उसकी रक्षा करें।

लाइकरगस स्वदेश लौटा और सीधा डलफी देवीके मन्दिरमें पहुँचा और देवीसे उसने प्रार्थना की कि मैं जो कानून देशकी उन्नतिके लिये प्रचलित करना चाहता हूँ आप असीस दें कि वे सफल हो।

देवीने कहा—ऐ देवताओंके प्रिय देव लाइकरगस! एपोलोका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम देशमें कानून जारी करो। उनकी प्रतिष्ठा होगी और वे ससारमें विख्यात होंगे।

लाइकरगस आशीर्वाद लेकर नगरमें आया और दरवारके सम्भोसे सब बातें सुन कर उसने विचार किया कि थोड़ी अदल-बदल करनेसे देश न सुधरेगा—आवश्यकता जड़-मूलमें उल्ट-पल्ट करनेकी है कि सारे तख्तेको ही एकदम पल्ट दिया जावे। यह सोच कर उसने मित्रोंसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। मित्रोंने वचन दिया कि जो चाहे करें—हम आपके साथ सिर देनेको तैयार हैं। जब मित्रोंकी ओरसे उसकी दिल जमई हो गई तब उसने शहरके तीस प्रधान पुरवोंको

हथियार-बन्द होकर आनेकी आज्ञा दी । जब वे आ गये तो उसने उन्हें (स्पेशल कास्टेबिल) बना कर कहा—तुम लोग मेरे साथ रहो और तुम्हारी तथा तुम्हारे परिवारकी जान मेरे पास गिरो रहे । मैं अपने कानून देशमें जारी किया चाहता हूँ । तुम मेरे साथ रह कर मुझे सहायता दो और जो कोई इसमें चून्चपड़ कर उसे गिरफ्तार करो । इस सशस्त्र दलको लेकर उसने नगरके प्रधानों, विद्वानों और मन्त्रियोंके सामने अपने कानूनोंको पेश किया । बड़ी गड़-बड़ मच गई । बादशाह भी डर गया और किलेमें जा छिपा । इस सशस्त्र टोलीको देख कर उसने समझा कि यह सब मेरे गिरफ्तारीकी तैयारी है । पर जब उसे सब बातें स्पष्ट हुईं तब वह खुशीसे लाइकरगसके साथ ही उसकी सहायतामें लग गया । यह पहली फतह थी जो लाइकरगसको प्राप्त हुई ।

जब वह शहरके निवासियों पर अपना रुआव गॉठ चुका तो उसने धीरे धीरे अपने कानून जारी करना प्रारम्भ कर दिया । उसके कानून ये थे—

१—प्रजा और राजामें प्रेम और विश्वास बनाये रखने और उचित रीति पर न्याय किये जानेके लिये एक ऐसी कौन्सिलकी ज़रूरत है जिसके चुने हुए मेम्बर हो । जिनका मुख्य कर्तव्य—दूसरे कर्तव्योंके सिवा—यह भी हो कि वे न तो राजाको ही ऐसा स्वेच्छाचारी होने दें कि वह प्रजा पर मनमाना अत्याचार कर सके और न प्रजाको ऐसा उद्वण्ड बनने दें कि वह राजाको एकदम दवा ले, प्रत्युत दोनोंके बीच साम्यताका औचित्य रहे ।

इस मतलबके लिये उसने २८ सभ्य चुने—बादशाहको भी उनमें चुन लिया । इस पार्लिमेन्टको बना कर अब उसने दूसरी ओर देखा । उसने देखा देशमें दो प्रकारकी प्रजा है । एक वे लोग जो बड़ी बड़ी सम्पत्तिके स्वामी हैं और उनकी आय भी वे-तरह बढी हुई है । दूसरे ऐसे लोग हैं जो विलकुल तंग, गरीब और दुखी हैं और जिन्हें भर पेट टुकड़ा भी मिलनेमें कठिनता होती है । लाइकरगसने इन दोनों भिन्नताओंमें समता उत्पन्न करनेको दूसरा कानून बनाया ।

२—जितनी जमीन स्पार्टामें है वह बराबर बराबर उसके रहनेवालोंको बाँट दी जाय ।

यह बड़ा कठिन काम था । क्योंकि जिनके कच्चेमें भारी जर्मादारियाँ थीं उनके बगावत करनेका भय था । पर लाइकरगसने अपना रुआव खासा गॉठ

लिया था, इस कारण तुरन्त कानून काममें लाया गया और जमीनके ३९ हजार हिस्से किये गये और उतने ही घरानोंमें वे बाँट दिये गये, किसीने चूँ तक न किया। इस तरह लाइकरगसने अमीरोंको ज्यादा अमीर और गरीबोंको दिन दिन ज्यादा गरीब होनेके बर्वालासे बचा कर समता स्थापन की। अब उसने और बढ़ा बढी की—उसने चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) पर भी यही कानून जारी कर दिया।

यह काम और भी बेढब था, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सग्रहीत द्रव्य और पदार्थोंको इस तरह बाँटनेको तैयार न था। देश भरमें शोर मचा, उत्पात हुए, पर लाइकरगसने अपनी बुद्धिसे इसकी एक अजीब युक्ति सोची जिससे यह काम बड़ी सरलतासे हो गया। वह यह कि उसने सोने-चाँदीके सिक्कोंकी जगह लोहेके सिक्के जारी कर दिये। ये सिक्के बढ़े सस्ते थे। यहाँ तक कि दस मन सिक्कोंकी कीमत मुश्किलसे कुछ रुपये होती थी। पर उसे घरमें रखनेको बड़ी जगहकी जरूरत थी। कोई कहाँ तक इस लोहेके ढेरको जमा करता। सोने-चाँदीके रुपये, अशर्फी तो बड़ी रकमके एक सड़कमें रखे जाते थे, पर इस मीमकाय खजानेके एक हजार रुपये रखनेको भी बढ़े भारी खजाने दरकार थे। परिणाम यह हुआ कि जो लोग सोना-चाँदी छिपाये बैठे थे उनका सब सोना-चाँदी निकम्मा हो गया, क्योंकि गवर्नमेन्ट सोना-चाँदीके सिक्केको कौड़ीके मोल भी नहीं लेती थी। फिर उसमें सुगन्ध तो थी ही नहीं। इस तरह अमीरोंका सिर जो अपने गरीब भाइयों पर घमण्डसे उठ रहा था, नीचा कर दिया गया। वे सब एक हालतमें आ गये। रुपयेके कारण जो छोटे बड़ेका पचड़ा था वह न रहा। इसके सिवा चोरी जड़से उठ गई, क्योंकि चोर बेचारा क्या चुरानेके लिये नकब लगाता? दस बारह मन लोहा चुराने पर बेचारेको कुछ पैसे ही पड़े पड़ते। फिर उन्हें वह कहाँ छिपाता—कहाँ ले जाता? यह भी कठिन समस्या थी। तीसरे—रिजर्वतका झगड़ा भी उठ गया। लोहेके सिक्कोंको कौन किस तरह कितना रिजर्वत लेता, क्योंकि वे तोड़ कर छोटे भी नहीं किये जा सकते थे। क्योंकि उन्हें तपा कर सिक्केमें डुबो दिया जाता था जिससे उन पर आव आ जाती थी। चौथा लाभ यह हुआ कि देशमेंसे फाल्तू रोजगार उड गये और जरूरी रोजगार ही रह गये, जिनके बिना काम चलता ही न था। और यह हुआ कि स्पार्टावाले जो अपने ऐशके लिये दूसरे देशोंसे करोड़ों रुपयेका माल खरीदते थे वह बन्द हो

गया । किसे पड़ी थी कि वे लोहेके निकम्मे बट्टे ले जो किसी भी देशमें किसी कामके नहीं थे । यूनानवाले ही स्पार्टाके उन बट्टोंकी हँसी उड़ाते थे । अभी कुछ दिन पहले जहाँ देश-देशके जहाज तरह तरहके मालोसे भर कर स्पार्टाके बन्दर-गाहो पर आते और स्पार्टाके पसीनोंकी कमाईको भर-भर कर ले जाते थे वहाँ बिलकुल सन्नाटा हो गया—बन्दरगाहों पर भूत लोटने लगे । इस तरह विदेशियोंका सम्बन्ध स्पार्टासे छूट गया तब देशमें आवश्यक वस्तु बनानेके उद्योग-धन्धे बड़ी सरगर्मीसे चले और कुछ ही दिनोंमें शौकीन स्पार्टावासी मेहनती, सादे, मजबूत और मितव्ययी बन गये । और वे अब किसी भी वस्तुके लिये किसी देशके मुँहताज न रहे । अब उसने तीसरा कानून यह बनाया—

३—गवर्नमेन्टकी तरफ प्रत्येक शहरके टौनहालमें सह भोजनका प्रबन्ध किया गया और शहरके हर एक आदमीको—चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर—भोजनके समय दोनों वक्त वहाँ भोजन करना लाजिम था । भोजन सबको एक-सा मिलता था ।

लाइकरगसने देखा कि लोग तरह तरहके खाने और मास खाकर हराभी बन रहे हैं और स्वादिष्ट माल चबा कर नर्म नर्म गद्दे पर सुखकी नाँद सोते हैं, उन्हें परवा नहीं कि उनके पड़ोसीके बच्चे टुकड़े टुकड़ेको मुँहताज हैं और उनका देश निकम्मा और आलसी बन रहा है । सो उसने उपर्युक्त नियम जारी कर दिया । बड़े बड़े चटोरे रईसों और घमण्डी अफसरोंको लाइकरगसका यह कानून बोझ मालूम पड़ने लगा और वे तरह तरहकी नाक-भों सिकोड़ने और अपनी हतक समझने लगे । पर उनका बस क्या था । लाइकरगस स्वयं मौजूद रहता और इस बात पर ध्यान रखता कि कौन पेट भर कर खाता है और कौन भूखा उठता है । ऐसे आदमियोंकी वह अच्छी तरह मजम्मत करता और उसी समय सब लोगोंका ध्यान उधर आकर्षित करके कहता—“देखिये, आपको अपने भाइयोंके साथ खाना नहीं भाता है, आप शायद रातको छिप कर मजेदार माल उड़ावेंगे । इससे सब लोग उसकी हँसी उड़ाते और वह बड़ा लज्जित होता ।

भोजनके समय निर्दोष हास्य करनेकी आज्ञा लाइकरगसने दे रखी थी और जब तक भोजन होता तब तक बड़े मजेका हास्य चलता था । इस प्रकारसे दीर्घ दी चटोरी जवानोंमें लगाम लग गई और लोगोंको चटोर दासोंकी सेबासे छुट्टी

मिली । पर इससे कुछ लोग इतने विगड़ गये थे कि वे लाइकरगसको मार डालनेकी चेष्टा करने लगे । एक दिन लोग उसे मारने दौड़े । वह भाग कर एक मन्दिरमे घुस गया, पर वहाँ प्रथमहीसे एक दिलजला छिपा था । उसने उठा कर एक लाठी लाइकरगसके सरमे मारी और उसकी एक आँख फोड़ दी । इसका नाम अल्कन्डर था । लाइकरगसने उस पर कुछ क्रोध न किया और बाहर आकर भी उसने कहा—भाइयो, मैं आप लोगोंके इस व्यवहारसे असन्तुष्ट नहीं हुआ हूँ । शहरवाले जो उसके खूनेके प्यासे हो रहे थे, शर्मके मारे चुप हो रहे और उन्होंने अल्कन्डरको पकड़ कर लाइकरगसके हवाले कर दिया । लाइकरगसने उसे प्रेमसे अपने घर रक्खा और उसके साथ ऐसी कृपाका व्यवहार किया कि उसने सरे बाजार सबके सामने लाइकरगससे क्षमा माँगी और अपने कामको पाप समझा और उसका वह पूर्ण भक्त बन गया ।

प्रीति-भोजनकी प्रथा सैकड़ों वर्ष तक बड़ी पुष्टि पर जारी रही, यहाँ तक कि जब स्पार्टाका एक बादशाह अगीस एथेन्सको फतह करके स्पार्टामें वापस आया और उसने प्रीति-भोजनके अमीनसे दरखास्त की कि मैं फतहकी खुशीमें अपनी स्त्रीके साथ घर पर भोजन करना चाहता हूँ, कृपा कर मेरे हिस्सेका भोजन यहीं भेज दीजिये । इस पर अमीनने साफ इन्कार कर दिया और जवाब दिया कि ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता । आपको टैनहालमे आकर भोजन करना चाहिए । बादशाह बहुत गुस्सेमें आया और उसने प्रीति-भोजनमें जानेसे इन्कार कर दिया । कौन्सिलने बादशाहके इस कामको घृणाकी दृष्टिसे देखा और उस पर जुर्माना कर दिया । यह भाव था जो लाइकरगसके बाद भी इतना सतेज बना हुआ था ।

भोजनके साथ ही लाइकरगसने लोगोंके रहन-सहन, घर-द्वार आदिको सादा बनाने पर जोर दिया । क्योंकि वह आराम-तलबीकी जिन्दगीको घृणा करता था और जानता था कि रेशमी गद्दों पर लेटनेवाले सहिष्णु नहीं हो सकते । तब उसने यह कानून बनाया—

४—कोई आदमी यदि अपने मकानको सजाना चाहे तो वह छतमें कुल्हाड़ियाँ लटक सकता है और दरवाजों पर दो आरोको महरावकी तरह लगा सकता है, इसके सिवा और किसी चीजसे जो अपने घरोंको सजावेगा वह कानूनन फिजूल खर्च समझा जायगा और उसे सजा होगी ।

यह कानून बड़ा कारगर हुआ । ऐयाशी एकदम उठ गई । कौन भलमानुस छतमे कुल्हाड़ी लटका कर कमखावका फर्ग विछाता ? थोड़े ही दिनोंमें स्पार्टासे सजावट और नजाकत उठ गई । यहाँ तक कि जब स्पार्टाका एक आदमी कारन्थमें गया तो वह अपने मित्रके घरकी छतको सुडौल तख्तोंसे पटा देख कर हैरानीसे बूझने लगा कि “ क्या आपके देशमे दरख्त ऐसे घड़े घडाये मुरव्वा पैदा हुआ करते हैं ? ” यहाँ तक उनकी सादगी थी, पर शरीर-बल और चरित्र-गठनमें वे निराले थे ।

युद्धके लिये उसने यह कानून बनाया था—

५—बार बार एक ही शत्रुसे युद्ध मत करो । ऐसा करनेसे वह हमारे रहस्योको जान जायगा और हमारे ही हथियारोसे हम पर विजय प्राप्त करेगा ।

स्पार्टावाले जब तक इस कानूनकी पाबंदी करते रहे वरावर विजयी हुए । पर जब बादशाह अजी साइलसने थीवावालोसे निरन्तर युद्ध किया और अन्तमें हारा तो एक फिलासफरने जो घायल बादशाहके सिरहाने खड़ा था, कहा—थीवा-वालोने आपको अच्छा इनाम दिया है । वे लड़ना तक नहीं जानते थे, पर आपने उन्हें सिपाही बना दिया । यह इसीकी सजा है जो आपको मिली है ।

इन कानूनोंके सिवा जो कानून उसने वच्चेके सम्बन्धमें बनाये वे बड़े अटुत और प्रशंसाके योग्य थे । लाइकरगसका यह निश्चय था और ठीक था कि वच्चे मा-बापकी नहीं, बल्कि देशकी सम्पत्ति है । जो मा-बाप कमजोर वच्चे पैदा करते हैं वे अपने देशको नाश करनेकी तैयारी कर रहे हैं ।

६—गवर्नमेंट यह उचित समझती है कि वह ऐसे नियन्त्रण प्रचरित करे जिससे देशवासी स्वस्थ, कड़ावर और पुष्ट वच्चे पैदा करें ।

लाइकरगस दुखी होकर कहा करता था कि कैसा खेद है कि लोग कुत्ते और घोड़ोंकी नस्ल सुधारनेमें जी-जान लड़ा रहे हैं, पर मनुष्यकी नस्लकी चिन्ता नहीं करते और व्यभिचारमे डूबे रहते हैं ।

उसने अपने देशको इस हेतुसे सुरक्षित रखनेके लिये ठीक उनकी जठ पर कुल्हाड़ा मारा—उसके सोतेको ही बन्द किया । उसने सोचा—बच्चोंकी सँभाल जब तक उनके उत्पन्न होनेसे बहुत पहलेसे ही नहीं की जायगी तब तक देश कभी उच्च न होगा । हम उसने कानून बना दिया कि—

७—स्पाटीके बच्चेकी सँभाल माताके गर्भमें आनेसे प्रथमसे ही प्रारम्भ हो जानी चाहिए ।

लोग बड़े चकराये, पर लाइकरगसका खयाल वैज्ञानिक था । उसने उत्तम माता और उत्तम पिता बनानेके जो नियम बनाये वे भेदे कहे जा सकते हैं, पर विचारनेसे वे बड़े कीमती और कामके सिद्ध हुए । संसारमें कोई काम एतराजके लायक नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसके गुणो पर ध्यान न रखे । उसने ये नियम बनाये ।

(क) कोई लड़का ३० वर्षकी उम्र तक व्याह नहीं करे और पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करे । इसके लिये सख्तसे सख्त पावदी थी ।

(ख) कोई लडकी पदमें न रखी जाय । बल्कि उनके लिये दौड-धूप, कुश्ती, गोला फेंकने आदिकी कसरतें परमावश्यक हैं ।

लाइकरगसका खयाल था कि दुर्बल लड़कियाँ अच्छे बच्चे नहीं पैदा कर सकती । प्रकृतिने किसी भी प्राणीके लिये प्रसूति-पीडा नहीं बनाई । किसी भी प्राणीको प्रसूति-पीडा नहीं होती । जो स्त्रियाँ तरह तरहके आराम भोगतीं, परिश्रमसे भागतीं, पदमें छिपी रहती हैं उन्हें ही यह कष्ट होता है । लड़कियोंके लिये व्यायामके कानूनने इस दोषको बहुत दूर कर दिया । इसके सिवा लड़के और लड़कियोंके शरीरकी परीक्षा कौन्सिलके सामने होती थी । जो लड़की सुडौल, सुन्दर और स्वस्थ होती उसे कौन्सिलसे सम्मान-पत्र मिलता और जो दुबली-पतली होती उसे शर्मिन्दा करनेके लिये सबके सामने पेश किया जाता कि वह अपने शरीरको ठीक कर सके । इस परीक्षाके समय बड़ी भारी गम्भीरता और सभ्यताका खयाल रक्खा जाता था—किसी तरहकी असभ्यता कानूनन जुर्म समझा जाता था । लड़कोंके शरीरकी परीक्षा भी इसी तरह होती थी । विवाहके समय पर कौन्सिल समान गुण-कर्म-स्वभाववाले लड़के और लड़कियोंको व्याह दिया करते थे ।

जिस देशमें व्यभिचारकी प्यास ही इस तरह मार दी गई हो वहाँ व्यभिचार कहीं होगा, यह प्रत्येक पुरुष समझ सकता है । और इसके बाद वह उपर्युक्त प्रश्नोत्तर पर अचरज भी न करेगा ।

पाँचवाँ अध्याय ।

देशकी परिस्थिति और सत्याग्रह ।

संसार परिवर्तनशील है और कभी किसी देशकी परिस्थिति एक-सी दशामे नहीं रहती । समय समय पर उसमें परिवर्तन होता है, विकार भी होता है, विशेषताएँ भी होती हैं । विकारोंका उन्मूलन तरह तरहसे किया जाता है और विशेषताएँ इतिहासमें उस देशके समाजके जीवनके नमूनोंकी तरह पेश की जाती हैं ।

भारतकी परिस्थिति बदलती रही है, उसमें विकार भी आये हैं और विशेषताएँ भी उत्पन्न हो गई हैं । विशेषताओंका समाजने उदारता और महत्तासे उपयोग किया है और विकारोंका प्रबल प्रतिकार किया है । इन प्रतिकारोंमें सत्याग्रहकी प्रधानता प्रायः रही है, और यहाँ तक कि जहाँ अत्याचारके विरुद्ध शरीर-बल भी प्रयोग किया गया है अर्थात् तलवार भी उठाई गई है वहाँ भी आत्मबल या सत्याग्रहका अपमान नहीं किया गया है । कदाचित् ही ऐसा उदाहरण संसारकी जातियोंमें मिलेगा ।

परिस्थितिके अनुसार देशोंमें वैयक्तिक और धार्मिक सत्याग्रह समय समय पर प्रयोग हुए हैं । पर वर्तमान परिस्थिति बदल गई है । इन्हां सत्याग्रहोंके अमोघ प्रयोग-संहारके फलसे व्यक्तिगत और धार्मिक अत्याचार प्रायः संसारसे नष्ट हो गये हैं और रहे सहे ऐसे निर्वार्य हैं कि अब उन पर सत्याग्रहोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं रह गई । पर आज दिन सामाजिक और राष्ट्रीय अत्याचारोंका बड़ा भारी उपद्रव है । यह उपद्रव बड़ा भयंकर, बड़ा ही अनीति-मूलक, अनाचार-पूर्ण और घृणित तथा सर्व-नाशकारी है । सारे संसारका समाज इस अनाचारसे त्राहि त्राहि पुकार रहा है । परिस्थिति शीघ्रतासे भयंकर हो रही है । सबसे प्रथम सामाजिक अत्याचारको समाजने अनुभव किया, अमेरिकामें गुलामोंके लिये खून बहाये गये । यूरोपमें स्त्रियोंने पुरुषों पर खूनी हमले किये । मजूरोंने विश्वका स्वरूप धारण किया । यहीं तक बात समाप्त नहीं हुई । रूआव और प्रतापके तेजमें छिपा हुआ राष्ट्रीय अत्याचार भी अब गुप्त नहीं रह सका—प्रकट हो पडा । उसका प्रारम्भिक स्वरूप ही बड़ा भोषण है—सारा संसार आज हाथमें नंगी तलवार लिये खड़ा है ।

समाजकी, कानूनकी, पद्धतिकी और नीतिकी परस्पर चोटें चल रही हैं—जनता समस्त उत्तरदायित्वको भूल कर लहू और लोहेकी धुनमें जूझ पडी है । दिन पर दिन मामला गहरा होता जा रहा है ।

यद्यपि समाजका अत्याचारके विपरीत यह विप्लव क्षमाके योग्य है, समाजने अपनी जान पर खेल कर यह विप्लव किया है । अपनी सुख-शान्ति, धन-जन और जीवन सबका वह होम कर रहा है । फिर भी यह मार्ग प्रशस्त नहीं है । यह सत्य है कि भारत भी सामाजिक और राष्ट्रीय घोर अत्याचारोंका शिकार है और वह उसे असह्य समझ कर उसके विरोधमें संसारका साथ देना चाहता है । ऐसी दशामें हम उसे रोक कर अत्याचारका पक्ष नहीं लेंगे । किंतु हम केवल यही सम्मति देंगे कि भारतको विप्लव और रक्त-पात छोड़ कर सामाजिक और राष्ट्रीय सत्याग्रहात्मक प्रयोग-संहार करना चाहिए । समाज पर हम इस प्रकार अत्याचारका दोषारोपण करते हैं ।

१—सम्पत्ति, अधिकार और जीवन-क्रममें भयानक असम वितरण है । एक तरफ देशमें भारी भारी धनी हैं, तिस पर भी दिन दिन उनका धन बढ़ रहा है—यहाँ तक कि वे नहीं समझते कि किस तरह उसे कार्यमें लावें । दूसरी ओर महा दरिद्र हैं, जिनका जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे चल रहा है । और जो इसी कष्टके कारण आधी उम्रमें मर जाते हैं, तिस पर दिन पर दिन उनकी गरीबी बढ़ रही है । जहाँ व्यापारी या और मौज्जिजपेशा आदमी अनियमित या अत्यधिक कमा सकता है वहाँ ये गरीब बड़ी कठिनतासे कुछ आने कमा सकते हैं, उससे अधिक नहीं । पर खर्च करनेके समय उनके और बड़े बड़े धनियोंके पैसेमें अन्तर नहीं रहता । अर्थात् कमाती बार जहाँ बड़े आदमी हजार गुना बढ जाते हैं वहाँ खर्च करती बार बराबर रह जाते हैं । इससे जीवन अत्यन्त क्षीण, दुखी और निःश्रमे हो रहे हैं । समाजने उन्हीं जवर्दस्त अत्याचारियोंको अधिकार दिये हैं जो अपने लाभके सौ उपाय निकाल लेते हैं, पर गरीबोंको बराबर पीस रहे हैं । यहाँ तक कि नियम बना कर पीस रहे हैं । अकाल, प्लेग, इन्फ्लुएन्जा इसीके परिणाम हैं ।

२—अछूत, स्त्री, कन्या और सन्तान पर समाज मनमाना व्यक्तिगत अत्याचार करने देता है । पालतू कुत्तोंसे भी अछूत निकृष्ट समझे और दुर्दुराये जाते हैं, स्त्रियों पैरकी जूती समझी जाती हैं । पुरुष खुल्लमखुल्ला उनको दिखा

दिखा कर व्यभिचार करते हैं और निर्लज्ज होकर उन्हें सतीत्वका उपदेश देते हैं । समाजने पुरुषोंके व्यभिचारको जारी रखनेके लिये वेस्थाएँ बाजारमें बैठा दी हैं—हालाँकि कि पुरुषोंको बहुत ही अधिक सुभीतेसे दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है । जब कि स्त्रीको बाल-विधवा होने पर भी कठिन ब्रह्मचर्य व्रतका उपदेश किया गया है, पुरुष अनेक व्याह करते हैं—स्त्रीके मरनेके दिन ही स्मशानमें व्याहकी चर्चा चल जाती है—६०, ७० वर्षके वृद्धे भी क्वारी कन्याओंसे व्याह करते भय नहीं खाते । उधर एक एक कुलीन २०० व्याह करता है और कन्याको पतिका मुँह देखना भी नहीं नसीब होता । सन्तानोको लोग अपने कामके लायक मनमाने ढंगसे पालते और शिक्षा देते हैं । कोढ़ी, मृगीके रोगी, आतशकके रोगी, कंगले, मंगते भी व्याह करते हैं और सतान पैदा करते हैं । उनकी अभिरुचिकी ओर न ध्यान देते हैं, न उनके विकास होने देनेकी पर्वाह करते हैं और बचपनमें व्याह कर सर्वनाश करते हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि लाखों अछूत ईसाई हो रहे हैं और अपना कामधन्दा, मर्यादा, शील सब त्याग रहे हैं । स्त्रियाँ कुलटा, व्यभिचारिणी हो रही हैं, कलहनी बन रही हैं । भ्रूणहत्याओकी भरमार है । क्षय, कुष्ठ, प्रदर, हिस्टीरिया आदि भयंकर रोग जो चिन्ता, दुःख, अनैसर्गिक व्यभिचार आदिके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, बढ़ रहे हैं । स्त्रियोंमेंसे सन्तानकी उत्पादक शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं । बच्चे कुरूप, दुर्बल, निकम्मे, अल्पायु हो रहे हैं—नस्ल नष्ट हो रही है । कमाने, जीने और सुख भोगनेकी गति क्षय हो रही है । इसके सिवा लाखों बच्चे ऐसे हैं जो ६ मासकी अवस्थामें ही अपने मा-बापके पापसे कोढ़ी हो गये हैं, उँगलियाँ गल गई हैं । इन सब पर बात यह है कि २॥ करोड़ विधवा और ५६ लाख निकम्मे भिखारी समाजकी भयंकरताको बटा रहे हैं ।

३—आचारको लोग रीति-रस्मकी तरह मानते हैं और इसे वे अपने वर्तमान जीवनका कोई उपयोगी अंश नहीं मानते ।

समाज या तो तुरन्त निम्न प्रकारके संगोधन करे, वरना उसके विपरीत सत्याग्रह महात्न प्रयोग कर देना चाहिए ।

ऐसा प्रबन्ध हो कि धमीर अधिक धमीर होनेमें रूकें और गरीब अधिक गरीब होनेसे रूकें ।

यह इस प्रकार हो सकता है ।

(क) धर्म और ईमानकी कसम खाकर सूदखोरी एक दम उठा दी जाय । रुपयेका लेन-देन, गिरवी-गाँठा, कागज-तमस्सुक बिल्कुल उठा दिये जायँ, पंच, चौधरी, जाति आदिसे सूदखोरोंको सख्त सजा दी जाय—उनका सब सामाजिक व्यवहार बन्द कर दिया जाय ।

(ख) विदेशी व्यापार, दलाली, सट्टा यह सब उठा दिये जायँ । नामको भी न रहें ।

(ग) धनीलोग अपने रुपयोंसे किसानों, कारीगरों और विद्यार्थियोंको इस प्रकार सहायता दें कि सम्पत्ति-शास्त्रके अनुसार उन्हें उचित आर्थिक लाभ भी हो और उस लाभमें उपर्युक्त तीन प्रकारके व्यवसायी यथोचित रूपसे सम्मिलित हो । यथा—

किसानोंको रुपया बिना सूदके दिया जाय और उनकी उपजको अपनी जमानत पर देशमें विनिमय किया जाय । जहाँ माल किसानके घरसे आया वहाँ उस समय उसका जो भाव हो, उससे अधिक जिस भाव माल अन्य प्रदेशमें विके उस मुनाफेमें आधा किसान और आधा व्यापारी ले ले । बाकी असली दाम कुल किसानको मिले । ऐसे व्यापारी बहुत कम हो और धीरे धीरे ये व्यापारी और भी कम हो ताकि किसानको स्वावलम्बन मिले ।

यही व्यवहार कारीगरोंके साथ हो । कारीगरोंके मालकी क्वालिटी (प्रकार) की गारंटी रहे—व्यापारी उस मालको देशान्तरित करें—वहीं पर कदापि न बेचे । वहीं पर ग्राहक लोग सीधे कारीगरसे खरीदे और कारीगर जिस भाव थोक माल व्यापारीको दे उसी भाव फुटकर ग्राहकको दे । अर्थात् व्यापारी देशान्तरित करनेकी मजूरी ले सकता है, तत्स्थानीय नहीं । कारीगरों और किसानोंको उत्तमसे उत्तम साधन उनके व्यवसायके उपयोगी अपनी सत्तासे सग्रह कर देने चाहिए, यदि वे लोग असमर्थ हो ।

नगरके विद्यार्थियोंके लिये उद्योग-धन्धो, चरित्र-गठन, शरीर-रक्षा आदिकी शिक्षाका प्रवध स्थानीय धनियों और विद्वानोंके सिर रहे—वे ही उनके जिम्मेवार बनें । उनकी शिक्षा—दीक्षा और चरित्रमें कोई कसर न रहे । २० वर्षका होने पर कोई विद्यार्थी निकम्मा, रोगी, कमा न सकनेवाला, चरित्र-हीन, मूर्ख या दुर्बल हो तो उसका जवाब स्थानीय धनियों और विद्वानोंसे माँगा जाय । और उसके लिये उन्हें कठिन दण्ड दिया जाय ।

धनिक लोग ऐसे उद्योग-धन्धे, कल-कारखाने खोले कि जिससे देशका कच्चा माल तुरन्त पकी शकलमें आ जाय और उसमें देशके दरिद्र मजूरोंका पूरा लाभ

हो । वे निठले, चोर, अल्पायु, झूठे या बेईमान दीखे तो देशके धनियोको कठोर दण्ड दिया जाय । देशके उपयोगसे बचा तैयार माल विदेशोंमें भेजा जाय और नकद रुपया देशमें वापस लिया जाय ।

देशमें बवाई, रोग फैले तो धनियोको भागनेसे रोका जाय । उनसे बड़ी बड़ी रकमे लेकर रोगके नाश करनेके प्रबन्ध हों । कोई पुख्त धन या बलके जोरसे गरीबकी धरती न दवा बैठे । रहनेका मकान कोई मोल न बेचे । किराये पर चलानेके लिये कोई जायदाद न बनावे, न किराये पर कोई मकान दूकान किसीको दे, न ले । थियेटर, व्याख्यान-भवन और सार्वजनिक सराय, होटल आदि अनिवार्य होने पर किराये पर चले । उचित तो यह है कि ये स्थान भी मालिकोके हों । अर्थात् धनी-लोग अनधिकार रूपसे जमीन घेर कर रहनेवालो पर मनमानी न करें । जमादारो, रसेइयो, चपरासियों, खिदमतगारों और ऐसे लोगोको जो सार्वजनिक कार्यमें निकटका सम्बन्ध रखते हैं, समाज अपने प्रबन्धसे रहनेका स्थान दे, खाद्यकी भी व्यवस्था करे—वे मनमाना न खा सकें—न रह सके । क्योंकि उनके स्वास्थ्य, चरित्र और जीवनका जनतासे घनिष्ठ सम्बन्ध है—खास कर बच्चोसे ।

इस प्रकारसे प्रथम दोषका निराकरण हो सकता है । अब दूसरे दोषका सशोधन हम इस प्रकार चाहते हैं ।

(क) अल्लूतोको अस्पृश्य न समझा जाय । उन्हें मन्दिरों, धर्मालयों, स्कूलो और उत्सवोंमें समान भावसे शरीक होने दिया जाय । उन्हें स्वच्छ रहने, सभ्य बनने, कुरीतियोंसे बचने, चरित्र सुधारने और आचारकी सीमामें रहनेकी शिक्षा दी जाय और नियन्त्रण भी रहे ।

(ख) स्त्रियोका पर्दा तोड़ दिया जाय । बाहर जाती वार प्रत्येक स्त्री पुख्त साथ रहे जिससे लम्पट पुख्तोंकी वेश्याओंके कौठे और परस्त्रीको झोकनेकी आदत छूट जाय । क्योंकि प्रत्येक पुख्त अपनी स्त्रीका लिहाज करेगा, साथ ही यह भी समझेगा कि जैसे हम पर-स्त्री और वेश्याकी ओर देखते हैं उसी तरह कोई हमारी स्त्रीको भी देखेगा और हमारी स्त्री भी पर पुख्तको देखेगी ।

(ग) वेश्याओंसे सब प्रकारका सम्बन्ध त्याग दिया जाय और उनके द्वार पर वालंटियर नियत किये जायें जो वहाँ जाने आनेवालोका नाम लिखे, जो अप-रिचित हैं उनके फोटो ले लें और रोज प्रात काल नगरमें यह लिस्ट छपा कर चिपका दी

देश-विदेशमें वही पोशाक, वही भोजन अखण्ड रूपसे चले । उसमें ऋतुओं का स्वास्थ्यके कारण ही कोई विकार आवे तो आवे ।

(ख) देश भरमें एक भाषाका प्रचार हो—यह भाषा ऐसी हो जो सरल हो, अधिक प्रचरित हो और प्रौढ़ भी हो ।

(ग) विवाह, गमी, उत्सव, त्यौहार आदिमेंसे वह विषय निकाल दिया जाय जिसकी उपयोगिता समझमें नहीं आती । उनके स्थान पर और सकारण रीतियाँ जारी की जाय ।

(घ) मत-सम्बन्धी कट्टरता त्याग देनी चाहिए । सत्य बोलना, सबसे प्रेम रखना, सबको आत्मवत् समझना, दया, पवित्रता, इन्द्रियोकी वश्यता आदि गुणोंको धर्मके स्वरूप जानने चाहिए, जो सबको मान्य हो । इनके सिवाय किसीके ऐसे विचार-स्वातन्त्र्य पर जो किसीके मार्गमें विघ्न नहीं उत्पन्न करते, कोई हस्ताक्षेप न किया जाय । वैध उपायोंसे वह अपनी सम्मतिमें मिलाया जाय, क्योंकि भिन्नता सर्वत्र घुरी वस्तु है ।

समाज इस सशोधनको स्वीकार न करे तो तुरन्त मोर्चा जमा कर सत्याग्रहका युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिए ।

पहला मोर्चा—

(क) जिस जिसने सूद पर रुपया लिया है वह एक दम देनेसे इन्कार कर दे । कुर्की, नीलाम हो तो होने दे ।

(ख) मजूर, नौकर, खिदमतगार, रसोइये, चपरासी और सब प्राइवेट नौकर काम छोड़ दें, स्थायी हस्ताल कर दें ।

(ग) किसान, कारीगर और बाबू लोग व्यापारियोंको कोई सहायता न दें, न उन्हें माल बेचे । यदि साह या व्यापारीका पांचना हो तो उसे अपना माल अन्यत्र (सत्तैमाल करनेवालोंको, व्यापारियोंको नहीं) बेच कर विना सूद नकद रुपया दे—सूद माँगे तो न दे—अदालत डिग्री दे तो कुर्की होने दे । जेल जाय ।

(घ) कोई आदमी व्यापारीसे एक पैसेका माल भी न खरीदे, न बेचे ।

(ङ) जाति-विरादरी, कमीन, पुरोहित उसमें सब सम्बन्ध त्याग दें ।

दूसरा मोर्चा—

(क) अछूत लोगोंको चाहिए कि जो उन्हें अछूत समझे—उनके हाथका न खाये पीवें—वे भी उन्हें अछूत समझे । उनके हाथका न खाये, न पीवें, न अपन

जूजा उत्सव आदिमें उन्हें शरीक होने दें । उनका काम टहल आदि न करें, चमार जूते न बनावें और भंगी सफाई न करें । जहाँ तक हो उनके बिना अपना काम चलावें—उनसे सहाय न लें—कानून और गवर्नमेन्टने साम्राज्यमें जो स्वाधीनता उन्हें दे रखी है उससे यथोचित लाभ उठावें ।

(ख) व्यभिचारी पुरुषकी कुल सेवा उसकी स्त्री त्याग दे, पीहर चली जाय, उसके पास कदापि न रहे । विघ्न करे तो अदालतकी शरण ले अथवा जिट्ट पर वनी रहे । बच्चोंको पुरुषके गले छोड़ जाय, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो और चाहे वे मर ही क्यों न जायँ ।

(ग) किसी रँडुएके व्याहमें नामको भी कोई स्त्री शरीक न हो । कन्या अदालतकी शरण ले और अपनी अनिच्छा प्रकट करे । जातिके पंच, चौधरी ऐसे आदमियोंका सब व्यवहार बन्द कर दें ।

(घ) बूढ़े व्याह करनेवाले, कन्या बेचनेवाले और बाल-विवाहवालोंकी खूब धुरपद झाड़ी जाय—उनके कार्टून गली गली चिपकाये जायँ, गुड्डा निकाला जाय, लडकी चुराली जाय और तुरन्त उत्तम वरसे उसका व्याह कर दिया जाय । चाहे जैल हो जाय, पर यह नियम नर्म न पड़े ।

(ङ) ताकतकी दवा बेचनेवालो, गर्भपात करानेकी दवा बेचनेवालो वैद्य-डाक्टरोंका एक दम बायकाट कर दिया जाय । जो ऐसे नोटिस दें उनका सब कार-बार बन्द कर दिया जाय । उनका नुसखा प्रकट कर छाप दिया जाय—जाल तोड़ दिया जाय । अश्लीलताके मुकदमे चलाये जायँ और उनके झूठको सब तरह प्रकट किया जाय ।

(च) एक स्त्री रहते जो दूसरा व्याह करना चाहे तो उसकी स्त्रीको भी दूसरे वरके हँडनेका अपने पूरे पतेवार नोटिस छपा देना चाहिए और उमकी सगाईके साथ उसकी सगाई, लगनके साथ लगन और व्याहके साथ व्याह होना चाहिए । चुबक-मण्डल उसे पूर्ण सहायता दें । एक दो ऐसे उदाहरण होते ही मदोंकी बकल ठिकाने आ जायगी ।

तीसरा मोर्चा—

विवाह, गनी, उत्सवकी अनुचित और अनावश्यक बातों पर चाहे वे किननी ही तुच्छ हों, कठिन सत्याग्रह करो । कल्पना करो यदि भोजनके नम्य

गाली गाई जावें तो सब वरात भोजन छोड़ कर उठ जाय और फिर उस घर भोजन ही न करे । हो सके तो इसी घटना पर बिना ब्याहे लौट आना चाहिए—एक ही घटना गाँव भरको सैकड़ों वर्षोंके लिये काफी होगी ।

लड़के, बच्चे या परिवारके आदमी सब एक-से बन्न पहनें—एक-सा भोजन करें । यह नियुक्ति सत्याग्रह-सभा करे । उसके विपरीत पक्षको सर्वथा बहिष्कृत कर देना चाहिए ।

विदेशसे लौटे हुए पुरुष भी अपना आचार-विचार जातीय न रखें तो यही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए ।

स्कूलोंसे बच्चोंको एकदम उठा लेना चाहिए । उन्हें फुटकर कारीगरो, विद्वानों और किसानोंका घर शिष्य बना देना चाहिए । और जैसे बने कोई नौकरी न करे—खास कर विलायती डंगरी दूकान, दफ्तर या किसी व्यक्तिकी ।

शहरोको छोड़ कर देहातोंमें सज्जन और समझदार लोग बस जायँ ।

समाजकी कुरीति नष्ट होगी और आपकी विजय होगी । इस सत्याग्रहाख्तमें समाजके यावतीय दोष भस्म हो जावेंगे ।

राष्ट्रीय सत्याग्रहकी आवश्यकता सरकारी शासन-पद्धतिकी अनुदारतासे उत्पन्न हुई है ।

हम सरकारी शासन-पद्धति पर निम्न-लिखित दोष आरोपण करते हैं ।

१—इंग्लैंडमें शासनका यह क्रम है कि वहाँ राजसत्ता प्रजाके अधीन है और प्रजा राजाके अधीन है । कोई भी कानून या नियम या प्रणाली जिसे प्रजा अपने हितके लिये आवश्यक समझती है, बनाती है उसे महाराज स्वीकार मात्र कर लेते हैं । यदि किसी कारणसे वे उसे स्वीकार नहीं करते तो एक बार प्रजासे अनुरोध करते हैं कि वह पुनः उस प्रश्न पर विचार करे, यदि प्रजा फिर भी उसी निश्चय पर दृढ़ रहती है तो महाराज उसे स्वीकार करके प्रचलित कर देते हैं ।

नेतिक उत्तरदायित्वमें व्यतिक्रम न होने पावे इस लिये प्रजाके दो विभाग किये गये हैं । एक प्रतिष्ठित पुरुष-समूह और एक सर्व-साधारण । स्पष्ट है कि दोनों पक्षोंके स्वार्थमें अन्तर होता ही है—सुहृदलियतके लिये दोनों पक्षोंको अपने अपने स्वार्थोंकी रक्षाकी एकान्तता स्थायी बनायें रखनेके लिये दोनों पक्षोंकी राय भिन्न भिन्न ली जाती है । पर प्रतिष्ठित समूह भी सर्व साधारणकी अनुमति बिना किसी तरह

अपने स्वार्थोंका समर्थन नहीं कर सकते । इस तरह राजसत्ता—समाजके प्रधान व्यक्ति—और सर्व-साधारण एक दूसरेको बाधा न देते हुए अपने अपने स्वार्थोंको मजमें पालन कर रहे हैं ।

पर अँगरेजी साम्राज्यमे रह कर भी भारतवर्षमें इस नीतिका अनुसरण नहीं किया जा रहा है । यहाँ राजसत्ता प्रजाको अपने अधीन तो करना चाहती है, पर स्वयं प्रजाके अधीन नहीं हो सकती । वाइसराय सकौन्सिल सर्वथा शासनाधिकार रखते हैं । यद्यपि कौन्सिलमे प्रजाके मान्य नेता शरीक होते हैं, पर उन्हें सरकार प्रजाके वोटो पर नहीं चुनती—जैसा कि इंग्लैण्डमें है । अपनी स्वेच्छासे चुनती है । तिस पर भी कौन्सिलके शासनमें उनको राय देने मात्रका ही अधिकार है—विरोध पक्षमे उनकी अप्रतिम युक्तियाँ भी बिना यथेष्ट खण्डन किये अस्वीकार कर दी जाती हैं । और यदि प्रजा उसके पक्षमें होती है तो उसका भी ध्यान नहीं किया जाता । इस प्रकार आडम्बरके लिये कुछ स्वरूप प्रजाधिकारके लिये रख कर स्वेच्छाचारका शासन होता है ।

हम इसे अन्याय और अत्याचार समझते हैं और इसके विरुद्ध सत्याग्रहाख प्रयोग करनेकी आवश्यकता समझते हैं ।

२--सरकारका प्रधान कर्तव्य धीरे धीरे प्रजाकी अन्त शक्तिको पुष्ट करना होना चाहिए और उसकी समस्त चेष्टा और प्रयत्न अन्त शक्तिके परिष्कृत करनेमें लगनी चाहिए जैसा कि समस्त सभ्य सरकारोका उदाहरण है और इंग्लैण्डमें अँगरेज सरकार भी जैसा कर रही है । यह अन्त शक्ति तीन प्रधान विभागोंमें बढी हुई है । १ शिक्षा, २ व्यापार, ३ सामरिक बल ।

शिक्षाके सम्बन्धमें हमें घोर असन्तोष है । हमारे बच्चोंको शिक्षित होनेके जैसे चाहिए वैसे साधन नहीं उपस्थित किये गये हैं । और शिक्षाकी उन्नति उपहानास्पद धीमी गतिसे खसक रही है जो बढी भयंकर है । जब कि सारा सभ्य सरपट दौड़ रहा है तो हम इस रगडपट्टीमें विना कुचले न रहेंगे । शिक्षा हदसे ज्यादा महँगी है—हमसे बीस गुना अधिक धनी देवकी भी शिक्षा उतनी महँगी और दुप्राप्य नहीं है । इसके सिवा वह अनुपयोगी भी है । इस शिक्षाने हमारी नेतिक या कैसी भी स्थितिको कुछ भी सुधारा नहीं है । इस शिक्षाने हमारा निजू चिन्ह भुला दिया है—हमारी जातीयतासे हमें दूर कर दिया है—हमारे

आत्म-गौरव पर हठात् पर्दा डाल दिया है। हम सिर्फ क्लर्क या वावू रह गये हैं—उद्योग-धन्धे सीखनेका कोई आयोजन नहीं है, चरित्र-सुधारका कोई प्रबन्ध नहीं है। चरित्र तो मानो शिक्षाके लिये कोई आवश्यक नहीं है। पढे लिखे लोग गरीब, दुखी, कमजोर, रोगी, अल्पायु और निकम्मे साबित हो रहे हैं।

इस ऊटपटाँग, हमारी प्रकृति और स्थितिके प्रतिकूल तथापि अत्यल्प और मँहगी शिक्षाके लिये सरकारकी हम शिकायत करते हैं और इसे अत्याचार समझते हैं।

व्यापार प्रायः देशमें है ही नहीं। भारतका व्यापार दलाली मात्र रह गया है। भारतके व्यापारी दलाल हैं या सट्टेबाज हैं। किसी भी सभ्य देशमें व्यापारका यह वृणित स्वरूप न होगा। सरकारकी मुक्तद्वार वाणिज्य-नीति, कौन्सिल-बिल, होमचार्ज ये सब देशके व्यापारको चौपट कर रहे हैं। सरकार यह प्रसिद्ध कर रही है कि भारत कृषि-प्रधान देश है अर्थात् कच्चा माल तैयार कर करके बाहर कौडियोंके मोल भेजना और वहाँसे बना बनाया अशर्फियोंके मोल लेना वस यही व्यापारका प्रधान अंग रह गया है।

अँगरेजी साम्राज्य बड़ा उन्नत और प्रशस्त है। इसे किस बातकी कमी थी ? अँगरेजी राज्यमें बड़े बड़े कारीगर—मशीन बनानेवाले—तरह तरहके आविष्कारक हैं। बड़े बड़े कारखाने और फार्म ऐसी जगह चल रहे हैं जहाँ कच्चे मालकी सदा मुँह-ताजी बनी रहती है। क्या सरकारका यह कर्तव्य नहीं था कि यहीं पर—जहाँ कच्चे मालकी बहुतायतसे उपज है—उनकी तैयारीके कारखाने खोले, जिससे मजूरोको रोजी मिले और देशका धन देशमें रहे। हमारे देशके निर्धन मजूर जब अपने बच्चोंको भूखों छूटपटाते नहीं देख सकते तो फिजी और जमैकामें जाकर अपनी इज्जत आवरुको पराये जूतोंमें कुचलवाते हैं। सरकार इनकी रक्षा तो एक ओर रही, इनकी मुसीबतोंका व्यापार कर रही है और देशके बनी कोई बन्धा न देख कर गरीबोंसे मनमाना सूद ले, सुस्त पड़े, जम्हाई लेते हुए मरनेके दिन पूरे क्रिया करते हैं। उधर जापान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनीने धड़ल्लेके व्यापारिक ढाके डाल कर देशको सत्यानाश कर डाला है और सरकार कानमें तेल डाले खड़ी है। क्या इसमें सरकारका कुछ कर्तव्य नहीं था ?

निश्चय सरकारकी यह अर्हम्यता या अत्याचार है। सामरिक बल जडमूलसे नष्ट हो गया। वर्ष जर्मनीके इस भीषण युद्धमें जब अँगरेज जातिको समरमें जूझना

पडा तो भारतके सामरिक बलका भण्डाफोड हो गया । तीस करोड भारतने जो सामरिक बल दिया वह लज्जाके योग्य था—नितान्त लज्जाके योग्य था । पर इसकी उत्तरदाता अवश्य सरकार है । अभी मुगलोंके राज्यकालका सामरिक बल लोगोंको भूला नहीं है । वादशाहकी आँधीके समान सेनाएँ—राजपूतानेकी एक एक रियासतों पर हर साल उमडती रही और इन रियासतोंने लाखोंकी ताढादमे योद्धाओंकी छाती अड़ाई । हर बर वादशाही और विदेशी बलोंसे टकरा कर वह बल नष्ट हुआ, पर अगले वर्ष फिर उतना ही दीख पड़ा । जिस भारतकी वीरताके कारनामे गानेके योग्य कहे जाते हैं उस भारतका सामरिक बल कहाँ नष्ट हो गया ? कहाँ पानीमे डूब मरा ?

निश्चय सामरिक बलको अंगरेजी साम्राज्यमें आने पर फाँसी लगी है । हथियारोंके कानूनने लोगोंको हीजड़ा बना दिया । चोर, डाकू, लुटेरो तथा जगली पशुओंसे रक्षा करनेको भी हथियार कोई नहीं रख सकता । नौजवान लोग वाध्व बन कर स्वास्थ्य खो रहे हैं । कुछ अमीर होकर जनाने हो रहे हैं । बाकी हाय पेट ! हाय पेट ! कहते रोते फिर रहे हैं । आज यदि सरकार भारतके सामरिक बलकी परवाह करती—उसे उत्तेजना देती, फौजी कालेज खोले जाते, जहाज बनते, जल, थल और आकाशमें भारतके बच्चे अंगरेजोंके साथ फिरते तब तीस करोड वीरोंकी साठ करोड तलवार देख कर भी क्या जर्मनका मुँह खोलनेका साहस होता ? पर दशा इसके विपरीत हुई—सरकारको इस विपत्तिमे जहाँ शत्रुके नाशके उपाय सोचनेकी परेशानी रही वहाँ भारतको शत्रुसे बचानेकी भी बडी फिक्र रही । मानो इतना लम्बा-चौडा, जवानोंसे भरा हुआ भारत सरकारका जनानखाना था ! छिः भारतकी मर्दानगी छीनना क्या अत्याचार नहीं है ?

३—यद्यपि समय समय पर ऐसे गाही ऐलान हुए हैं जो बडे उदार हैं और कुछ कानून भी ऐसे हैं जो सरकारकी शासन-पद्धतिको उल्लूट तथा उदार मिद्ध कर रहे हैं, पर इनमें हम राजनैतिक छल देखते हैं, क्योंकि इनसे कभी काम नहीं लिया गया और तवारीखी दुनियामे दिखावेके लिये ही वे अछूते रक्खे गये हैं । सरकारके नौकर जो उसकी ओरसे देश पर शासन करते हैं सदा प्रजाको गैर और अविश्वा-मिनी तथा तुच्छ समझते रहे हैं और कभी उमसे नहीं मिले । न्यायमे, पदमे और अधिकारमे भी गोरे-कालेका भेद देखा जा रहा है । बडे, बडे पद कालेको सिर्फ रंगकी

बजहसे नहीं मिलते । कालोंका वेतन उसी हैसियतके गोरे कर्मचारीकी वनिस्वत बहुत कम रक्खा जाता है । वेतनका वड़ा ही असन्तोष-जनक विषम वितरण है । यहाँके अफसरोंकी तनखाह विलायतके उसी दर्जेके अफसरोंसे चौगुनी है—हालाँ कि वे विलायतके छटियल अफसरोंसे भी चौथाई लियाकत रखते हैं । और यहाँके निम्न कर्मचारियोंका वेतन विलायतके कर्मचारियोंसे चौथाई है—हालाँ कि वे उनसे चौगुने लियाकत और काममें हैं । इनके सिवा उच्च पदकी योग्यता प्राप्त करनेमें काँटे विछाये गये हैं—ऐसी तरकीब की गई है कि उच्च पद प्राप्त ही न होने पावे । फिर चरित्रकी शिक्षा नहीं दी जाती—उलटे आत्म-विश्वासका विरोध किया जाता है । फलत जो देशी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें अधिकाश बेईमान, रिश्वती और हरामी हैं । यहाँ तक कि प्रजाको सरकारी न्याय पर तो यह विश्वास हो गया है कि वहाँ सत्यकी जय नहीं होती । यह बात बहुत ही काबिले एतराज है और यह प्रजा पर नैतिक अत्याचार है ।

ये आक्षेप हैं जो हम सरकारकी शासन-पद्धति पर लगाते हैं और सरकार इनका निराकारण तो एक ओर रहा इस त्रुटिकी आलोचना करनेवालोका वलसे विरोध करनेकी धमकी देती है ।

ऐसी दशामे हम इस गर्त पर सन्धि कर सकते हैं ।

१—कानून बनाती वार हमारे और सरकारके स्वार्थोंमें व्यक्तिगत भेद न रहे ।

२—कानूनका पालन करती वार राजनैतिक छल प्रयोग न हो ।

३—कानूनका प्रभाव सर्वथा समान भावसे प्रजाकी तरह ही सरकारकी स्वेच्छा-चारिताको नियन्त्रण करे ।

न्यायके नाम पर हम यह आविकार मँगते हैं और आत्म-गौरवके नाम पर यह घोषणा करते हैं कि यदि सरकार इसे स्वीकार न करे तो हम उसकी पद्धतिके विरुद्ध सर्व-नाश तक युद्ध करेंगे ।

उचित तो यह है कि ज्यो ज्यों प्रजामे शिक्षा, योग्यता, बल और धनकी वृद्धि हो त्यों त्यों उससे साम्राज्यकी पुष्टि होनी चाहिए । प्रजाकी योग्यताके साथ ही संगठन, शान्ति और वैभवकी वृद्धि होनी चाहिए, किन्तु खेद है कि भारतमें ज्यो ज्यों शिक्षाकी वृद्धि होती है त्यों त्यों सरकार और उसके बीचका वैमनस्य बढ़ रहा है और अग्रान्ति बढ रही है । या तो यह उमकी शिक्षाका दुस्प्रयोग है या सर-

कारी पद्धतिकी निकृष्टता है । जिसे वह ज्यों ज्यों जानती जाती है असन्तुष्ट होती जाती है ।

यह सत्य है कि हमें सरकारके लिये युद्ध करना जितना सोहता है उतना सरकारसे युद्ध करना नहीं सोहता । पर अपने अधिकारोकी प्राप्ति और आत्म-गौरवकी रक्षाके लिये सरकारसे युद्ध करनेका समय आ गया है—क्योकि अब और कोई उपाय नहीं रह गया है ।

गत युद्धके परिणामकी ओर हम टकटकी लगा कर देख रहे थे । हमसे जो बना अपनी योग्यताका प्रमाण दिया । वह यद्यपि तुच्छ और हमारे लिये लज्जास्पद था, पर सन्तोष इतना ही है कि उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । अब जब नोरे संसारमे न्याय, अधिकार और आत्म-शासनका बंटवारा किया तो हमें फटकार कर कहा गया है चुपचाप दूर खड़े रहो, कान मत खाओ—हमें बहुत कुछ मिलेगा, उसकी चूर-चारसे ही तुम्हारा पेट भर जायगा । गोया हम अंगरेज जातिके मोल खरीदे गुलाम थे ?

हम अपनी इस परिस्थितिको सन्तोषसे नहीं देख सकते—इस अपमानको नहीं सह सकते । या तो ब्रिटिश साम्राज्यमे हमे बराबरीका आसन मिलना चाहिए, वरना युद्ध करके उसे जबरदस्ती हम प्राप्त करेंगे ।

हमारा यह युद्ध रक्त-पातका न होगा, इस युद्धमे हम खूनको नहीं जीतेंगे, इस युद्धमें हम सत्याग्रहात्मक प्रयोग करेंगे, वह हमें निश्चय विजय देगा । राजसत्ता पर प्रजा यदि रक्त-पात करे तो उसे धिक्कार है और जो राजा प्रजा पर अत्याचारसे रक्त-पात करे उस पर धिक्कार है । हमारा नाम सदासे सत्य बल पर नामी रहा है—आध्यात्मिक जगत्मे हम सदासे गुरु रहे हैं—धर्म सदासे हमारा जीवन रहा है, इस लिये हमें इस गुस्तर अवसर पर भी अपनी वह अलौकिकता संसारको दिखा देनेी चाहिए । सारा ससार हमारा, सरकारके साथ युद्ध देखे जिसमे हिंसा नहीं है, प्रतिहिंसा नहीं है, रक्त-पात नहीं है, क्रोध नहीं है, छल नहीं है, अगान्ति नहीं है और हत्या नहीं है । किन्तु अखण्ड विजय अवश्य है । यह अलौकिक, अप्रतिम और निराला दृश्य हमें ससारके सामने रखना है—मनस्त नारत्न्यामी नावधान हो कर ऋटिवद्ध हो जायें और कठिन सत्याग्रहात्मक हाथमे ले, उनके ब्रती होकर उन्हें इन प्रकारसे युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिए ।

पहला मोर्चा—स्वदेशी-व्रत ग्रहण—देशके बच्चे, बूढ़े, स्त्री छोटे, बड़े सबको स्वदेशी-व्रत ग्रहण करना चाहिए। माता वंशुन्धरा जो उसके लिये सब जगह लिये खड़ी है, उसका अपमान न करना चाहिए। सब प्रकारके विदेशी पदार्थ जला डालने चाहिए। तकलीफ भुगतनी चाहिए, पर विदेशी वस्तु न ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिये सब तरहकी तकलीफ, हानि उठा लेनी चाहिए। वस्तु कितनी ही कीमती, प्रिय और दुष्प्राप्य हो घरके बाहर ला कर नष्ट कर देनी चाहिए। और भीष्म शपथ खाकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

खास बात—स्वदेशी शब्दको यथाशक्य सकुचित करना चाहिए। यह जितना सकुचित होगा उतना उसका प्रभाव प्रबल और शीघ्र होगा। जैसे कि अजमेरके निवासियोंको स्वदेशी-व्रतके लिये अजमेरकी ही वस्तु प्रयोग करनी चाहिए। जो वस्तु अजमेरमें न मिले उनका अम्ब्यास छोड़ देना चाहिए। कल्पना करो कि मैंने अजमेरमें रह कर विलायती जूता पहनना छोड़ कर दिल्लीका पहना तो उसका कुछ अच्छा परिणाम न होगा। हाँ अगर अजमेरका पहनूँ तो उसी दिन उसका प्रभाव होगा। केवल अजमेरके जूतेकी प्रतिज्ञावाले ५० पुरुष भी उत्पन्न हो जायें तो उसी समय अजमेरके चमारोकी दशा बदल जाय, लेकिन भारत भरमेंसे कहींके जूते पहनेंगे यह भावना रहे तो व्यर्थ है।

अभिप्राय यह है कि स्वदेशी-व्रतसे कारीगरोंकी सहायता तथा उत्तेजना मिलनी चाहिए, व्यापारको नहीं। स्वदेशीका हम जितना व्यापक अर्थ करेंगे देश भरकी वस्तुका उतना ही यातायात बढ़ेगा, इससे कारीगरोंकी अपेक्षा व्यापारको प्रथम मिलेगा। एक तो व्यापार दलाली है, उसे प्रथम नहीं देना चाहिए। दूसरे रेल, तार, डाक, ट्रेन्स, चुंगी आदि कारणोंसे वह बहुत कुछ सरकारके अधीन है, अत एव उसमें हमें सरकारकी रियायत देखनी पड़ेगी—मुहताज बनना पड़ेगा और कष्ट होगा। या हम सरकारसे युद्धमे दब जावेंगे।

यह मत समझो कि फिर वस्तुकी विशेषताएँ नष्ट हो जायेंगी, जैसे—किसी किसी खास खास स्थानोंकी खास खास वस्तु प्रसिद्ध है—मुरादाबादके वर्तन, ढाक्रेकी मल-मल इत्यादि। इनका व्यापार नष्ट हो जायगा। मैं यह नियम उसी समयके लिये बनाता हूँ जब तक कि सत्याग्रह-युद्ध हो रहा हो, यह मार्गल ला है—फौजी कानून है। शान्तिके समय देश भरका यथेच्छ व्यापार चले। पर फौजी कानून तो कठोर होते ही हैं और वह प्रजाको सहने चाहिए।

दूसरा मोर्चा—व्यापारकी हड़ताल कर देनी चाहिए । बड़े बड़े फर्म, पुतलीघर, कोठी, आदत और थोक कारबार—चाहे वे परदेशीय हों चाहे एतद्देशीय—सब एकदम बन्द कर देने चाहिए ।

केवल आवश्यक वस्तु बनानेवाले बेचें और इस्तेमाल करनेवाले खरीदें । सग्रह करनेवाले या देशान्तरित करनेवाले या मुनाफा कमानेवाले न खरीदें । अभिप्राय यह है कि सचय न हो—काम चले और फुटकर धन्धे साधारण-रूपसे काम दें ।

इसका प्रभाव सरकार पर विशेष होगा, उसकी वाणिज्य-नीति पर धक्का लगेगा—उसके टेक्स आदिकी आय कम होगी और हमारा आवश्यकीय जीवन सर्वथा स्वाधीन हो जायगा ।

तीसरा मोर्चा—सार्वजनिक सरकारी सहायता अस्वीकार—

रेल, तार, नलका पानी, बिजलीकी रोशनी, ट्राम, डाक और म्युनिसिपैल्टीकी सहायता मत माँगो, मत स्वीकार करो । इनको क्षति पहुँचाने या इनके कार्यक्रममें विघ्न डालनेकी आवश्यकता नहीं है । ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि ये निठले फिरते रहें और हमारा काम इनके बिना चल जाय ।

प्रथमके दो मोर्चों यदि ठीक ठीक फतह कर लिये जायँ तो तीसरे मोर्चेको फतह करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता । खास कर नलका पानी, रोशनी, ट्राम और म्युनिसिपैल्टीके अभावको तो हम थोड़े ही परिश्रम और कष्टसे पूर्ण कर सकते हैं । रही रेल, तार और डाक । सो उनका महत्त्व प्रथमके दोनों मोर्चों कम कर देंगे । इसके सिवा प्रवासियोंको अपनी अपनी जन्मभूमिमें आकर इस युद्धके अन्त तक रहना चाहिए—परदेशमें कोई भाई न रहे ।

स्मरण रहे मनुष्य अभ्यासका अहदी है । लोगोंकी समझमें ही नहीं आता कि रेल, तार, डाक आदिके बिना किस तरह गुजर होता होगा । पर निश्चय जानिये संसारने करोड़ों वर्ष इनके बिना गुजारे हैं और वे वर्ष अवसे कहीं शान्ति और सुखके थे । अवसे दस वर्ष आगे जब हवाई जहाज घन्टेमें २५० मीलकी यात्रा करेंगे और ब्रेतारकी तारबर्की सर्व-साधारणको प्राप्त होगी तब लोगोंकी समझमें यह आवेहीगा नहीं कि लोग बिना हवाई जहाजके पैसेन्जर गाडीमें सुस्तीमें कैसे सफर करते थे । आज दिन भी ऐसे पुरख देशमें हैं जिन्होंने जन्म-कर्ममें कभी रेल, तार, डाक, नल और बिजलीमें काम नहीं लिया है और उनका सब काम मजेमें चल

रहा है । फिर हम तो सत्याग्रह-युद्धकालके लिये ही सिर्फ मार्शल-ला जारी करते हैं ।

चौथा मोर्चा—इस प्रकारके कानून अस्वीकार करने चाहिए ।

१—जो लीडरो, अखबारों, प्रेसो, पुस्तको और सर्व-साधारणके वैध आन्दोलनोंको तथा स्वातन्त्र्यको बलात्—विना कारण बताये ही—रोकें, उसका कारण न बतावें या उन्हें अपने दोषकी सफाईका अवसर न दे ।

२—जो ऐसे गोलमोल हो जिनसे सरकारी अधिकारी-गण अपने राजनैतिक छलकी आवश्यकता पड़ने पर यथेच्छ लाभ उठा सकें अर्थात् जिनका अर्थ ऐसा अस्पष्ट हो जिसमे खींचतान हो सकती है ।

३—जो सर्व-साधारणकी सम्मतिके विपरीत जवर्दस्ती जारी किये गये हैं ।

४—जिनसे न्याय और शासन अभियुक्तके विपरीत एक दूसरेकी सहायता करे और जिनसे पुलिसका आधिपत्य न्यायालयमे बढ़ जाय ।

५—जिनके कारण सन्देहका लाभ अभियुक्तको न मिल कर मुद्दोंको मिले और जहाँ जजकी अयोग्यता—भूल—बेईमानी या अत्याचारके विपरीत अभियुक्तको कुछ करनेका अवसर न मिले । अर्थात् जिस मुकदमेकी निगरानी—नजरसानी—अपील करने या मुकदमा दूसरी कोर्टमें उठा लेनेका कानूनी अधिकार अभियुक्तमे छीन लिया जाय ।

६—इसके सिवा और भी ऐसे कानून जो सरकारी अधिकारियोंको स्वेच्छाचार करनेका अवसर दें और प्रजाकी नैतिक तथा सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालें—अस्वीकार कर देने चाहिए ।

इनके अस्वीकार करनेमें क्रोध या जोश न प्रकट करना चाहिए । इनका दण्ड शान्ति और विना विरोध स्वीकार कर सह लेना चाहिए । पुलिस या मजिस्ट्रेट या जेलके कर्मचारियोंकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करना चाहिए जब तक कि वे इसी प्रकारके कानूनोंके आधार पर न हो ।

किसी भी सत्याग्रहीके पकड़े जाने पर कोई सभा या जुलूस न जुटाना, हडताल नहीं करना, वरन उसका सरगर्मीसे अनुसरण करना—उसे जेलमे अकेला नहीं रहने देना—जेल ही घर बन जाना चाहिए । इससे सरकारका जो उद्देश्य जेलके दण्डसे है वह विकल हो जायगा । जेलमें भी सत्याग्रह जारी रखना ।

स्मरण रहे किसी भी ऐसे अपराधके दण्डमे जुर्माना नहीं देना । उसके बदले चाहे कुर्की हो, चाहे जेल, इसमे विरोध नहीं करना ।

पाँचवाँ मोर्चा—सरकारी कानूनकी सहायता मत लो—फौजदारी और दीवानी हर तरहकी अदालतोंका बहिष्कार कर दो । पंचायत बनाओ, उसमें अपने विश्वासी लीडरोंको चुनो, उन्हींसे सब फैसले कराओ । वकील लोग कानूनी सहायता उन्हें दें । उनके फैसलो पर विश्वास करो और शान्तिसे पालन करो ।

अदालतके टिकट, स्टाम्प विकने बन्द हो जायँ—जज लोग अकेले कुर्सी पर बैठे औंधा करें—चिडिया भी अदालतमें न जाय ऐसा प्रबन्ध कर दो ।

इसे अन्तिम मोर्चा समझना चाहिए । यह फतह हुआ कि आपकी विजय हो गई । यूरोपका अर्थवाद आपके आत्मबलके आगे नाक रगड़ेगा और सरकारको आपकी ही शर्तों पर सन्धि करनी पड़ेगी ।

इसके सिवा जैसी स्थिति हो और सत्याग्रही सेनापति जो आज्ञा दे उसे बिना कारण पूछे मानना और बर्तावमें लाना चाहिए । परमपिताकी परम दयासे हमें गाँधी सत्याग्रह-महारथी प्राप्त हो गये हैं—जिनके विषयमे हम यह गर्व कर सकते हैं कि सारे संसार भरमें हमें ही इस युगमें सत्याग्रही योद्धा ईश्वरने दिया है जिसकी कि अब हमें जरूरत थी । हमें उचित है कि हम उस योद्धासे पूर्ण लाभ उठावें, क्योंकि सदा ससारमे कोई नहीं रहता—खास कर गाँधी जैसी महान् आत्माको संसारमें रहनेकी फुर्सत कम होती है । हमें यह शोभा देता है कि हम दिखा दें कि सारा ससार जहाँ लोहू और लोहेके बलसे स्वाधिकार प्राप्त कर रहा है वहाँ हमारा महान् भारत आत्मबलके द्वारा योगकी परम सिद्धि प्राप्त कर रहा है ।

तथास्तु कहो ! ! ! ओम्—गम् ।

असहयोग ।

पहला अध्याय ।

अतीत ।

तपोधन महर्षि सनत्कुमार तपोवनके अपने आश्रममे बैठे थे । प्रख्यात देवर्षि नारदने समित्वाणि (शिष्यकी तरह) आकर प्रणाम किया । महर्षिने पूछा—“ वत्स ! तुम कौन हो ? ” नारदने कहा—“ मैं नारद हूँ । ” महर्षि बोले—“ क्या चाहते हो ? ” उत्तरमे नारदने कहा—“ पढ़ना चाहता हूँ । ” महर्षिने फिर पूछा—अब तक क्या पढ़े हो ? ”

नारद कहते हैं—

“ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण), पित्र्य (पारलौकिक रहस्य), रासि (गणित-शास्त्र), दैव (शुभ लक्षणोंका शास्त्र), निधि (समयका शास्त्र), वाकोवाक्य (तर्क-शास्त्र), एकायन (नीति-विद्या), देवविद्या (शब्दोंकी उत्पत्तिकी विद्या), ब्रह्म-विद्या (ईश्वर-ज्ञान), भूत-विद्या (प्राणि-शास्त्र), क्षत्र-विद्या (शास्त्र चलाना), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष शास्त्र), सर्प-देवजन-विद्या (अदृष्ट होने और आकाश-गमनकी विद्या) यह सब मैं जानता हूँ ।

इस घटनाका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्के सप्तम पाठकमे है । जिस कालकी यह चमत्कारिक घटना है हमारे हिसाबसे तो उसे बहुत ही समय हुआ; परन्तु यूरोपियन विद्वानोंके मतसे भी यह अबसे कोई साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्वकी घटना है । इस घटनासे यह प्रमाणित होता है कि अबसे ३-४ हजार वर्ष पूर्व भारतकी शिक्षाकी दशा कैसी थी । गुरु लोगोंकी विद्याकी तौल करनेकी तो कोई तराजू है ही नहीं—केवल शिष्यकी योग्यताका यह अपूर्व उदाहरण है, जिसे मसार चकित दृष्टिसे और हम गर्वकी दृष्टिसे प्रलय तक देखते रहेंगे ।

अब लगभग उसी कालकी शासन-व्यवस्था और समाज-संगठनका एक उदाहरण सुनिये जो निस्सन्देह अपूर्व है ।

केकय देशके राजा अश्वपतिने एक यज्ञ किया था । उसमे ऋषि शाल, मत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जनकुण्डल आदि ऋषि ऋत्विग् बनाये गये थे । उद्दालक, आरुणी उस कालमें उसके राज्यमें हो कर गुजरे । राजाने यह समाचार सुना तो वह दौड़ कर ऋषिके पास गया और बोला—

भगवन् ! मेरे राज्यमें न चोर है, न कायर है और न शरावी है । न कोई ऐसा है जो नित्य अभिहोत्र न करता हो । न कोई मूर्ख है, न व्यभिचारी, न व्यभिचारिणी है । फिर आप क्यों नहीं मेरे राज्यमे वास करते हैं ? इस यज्ञमे आप भी ऋत्विक् बनिये और मैं जितना अन्य ऋषियोंका पूजा-सत्कार करूँगा उतना आपका भी करूँगा । कृपा कर मेरे नगरमे बसिये । ”

यह कथा शतपथ ब्राह्मण (१०।६।१।१) में लिखी है और छान्दोग्य उपनिषद्में (५।२) भी है ।

यह भारतके उस कालकी सुशासन व्यवस्थाका उदाहरण है जिसका आज तक इतिहास ही नहीं बना है और जिस कालकी कल्पना उन विदेशी विद्वानोंसे नहीं हो सकती जो अवसे २००० वर्ष पूर्व जगली पशुके समान थे । वे इस कालको अवसे ४००० वर्ष पुराना बताते हैं, पर वास्तवमें यह भारतका बहुत पुराना अतीत है । हमारे हिसाबसे इस कालको लाखो वर्ष बीत गये हैं । पर आज क्या कोई राजा ऐसे शब्द कह सकता है ? राज्याभिषेकके समय पुरोहित जिन शब्दोंसे राजाको उपदेश देते थे जरा उनकी गम्भीरता सुनिये—

“ वह ईश्वर जो जगत्का राज्य करता है, तुम्हें अपनी प्रजाका राज्य करनेकी शक्ति दे । वह अग्नि जो गृहस्थोंसे पूजा जाती है, तुम्हें गृहस्थों पर प्रभुत्व दे । वृक्षोंका स्वामी सोम तुम्हे वनों पर प्रभुत्व दे । वाणीका देवता बृहस्पति तुम्हें बोलनेमे प्रभुत्व दे । देवताओमे श्रेष्ठ इन्द्र तुम्हें सब प्रभुत्व दे । जीवोंका पालक रुद्र तुम्हें जीवों पर प्रभुत्व दे । मित्र जो कि सत्यका देवता है, तुम्हें सत्यतामें अति श्रेष्ठ बनावे । वरुण जो पुण्यकार्योंका रक्षक है, तुम्हें पुण्यके कार्योंमें अति श्रेष्ठ बनावे । ”

इसके आगे चल कर लिखा है—“ यदि तुम शामक हुआ चाहते हो तो आजमें नमयों और असमयों पर बराबर न्याय करो । प्रजा पर निरन्तर हित करनेका दृढ़ विचार रखो और सब आपत्तियोंसे देशकी रक्षा करो । ”

ये शुक्र यजुर्वेदके मन्त्रोंके अर्थ हैं जिसके कालका कोई प्रामाणिक माप नहीं है और जिससे बढ कर आजकी नवीन सभ्यतामें राजाके लिये उपदेश हो ही नहीं सकता । इसी शुक्र यजुर्वेदके एक मन्त्रमे कुछ व्यवसायोंकी सूची है, उसमे—

“ नाचनेवाले, वक्ता, सभासद, रथ बनानेवाले, बढई, कुम्हार, जौहरी, किसान, तीर बनानेवाले, धनुष बनानेवाले, वौने, कुबड़े, अन्धे और बहरोके खास वैद्य, ज्योतिषी, हाथी-घोड़े और पशु पालनेवाले, नौकर, द्वारपाल, रसोइये, लकड़हारे, चित्रकार, नाम खोदनेवाले, धोबी, रंगरेज, नाई, अनेक स्वभावके मनुष्यो और स्त्रियोंके नाम, चमार, मछुए, व्याध, सुनार, व्यापारी, कई तरहके रोगी, नकली बाल बनानेवाले, कवि, गवैये—आदि आये हैं । ”

जिस कालमें और जिस समाजमें इतने प्रकारके व्यवसाई बसते हैं वह राजनैतिक और सभ्यताकी दृष्टिसे कभी हीन और असभ्य नहीं कहा जा सकता । वरन् इस सूचीके आधार पर यदि हम उस कालके समाजको उन्नत कहें तो क्या झूठ होगा ?

अब समाजकी सुखी अवस्थाका एक उदाहरण लीजिए । एक अश्वमेधमें पुरोहित कहता है—“ हमारे राज्यमें ब्राह्मण धर्मसे रहें । हमारे योद्धा शस्त्रोंके ज्ञाता और बलवान् हो । हमारी गौएँ दुधार हों । हमारे बैल बोझा ढोवें । हमारे घोडे तेज हो । हमारी स्त्रियाँ अपने अपने घरोंकी रक्षा करें । हमारे योद्धा युद्धमें विजयी हो । हमारे युवा रहन-सहनमे सभ्य हो । वादल प्रत्येक देशमें वृष्टि करें । हमारे अन्नके खेत हरे-भरे रहें । हमारे मनोरथ सिद्ध हो और हम सुखसे रहें ।

(शुक्र यजुर्वेद २२।२२)

ऐतरेय ब्राह्मण (८।२२) में लिखा है कि “ अत्रिके पुत्रने १० हजार हाथी और १० हजार दासियोंको दान किया या जो गलेमे आभूषणोंसे अच्छी तरह सज्जित थीं और सब दिगाओंसे लार्ड गई थी ।

उपनिषद् और ब्राह्मण ग्रन्थोंके देखनेसे हमे इतनी बातोंका पता लगा हे—

सामाजिक और व्यक्तिगत सूक्ष्म नियम बन गये थे । राजाओंकी सभा विद्याका केन्द्र थी । उसमे सब जाति और देशके विद्वान् बुलाये जाते थे । और उनका आदर-सम्मान होता जा । विद्वान् अधिकारी लोग न्याय करते थे । और जीवनके सब काम नियमके अनुसार किये जाते थे । नगर नजबूत शहरपनाहो और घर नजबूत दीवारोंसे घिरे रहते थे । और प्रच्येन्ने न्यायार्थीग, नगर-रक्षण

और दण्ड देनेवाले रहते थे । खेतीकी उन्नति की जाती थी और राज्याधिकारी लोगोंका काम कर उगाहने और किसानोंके हितकी ओर देखनेका था ।

विदेहो, काशियों और कुरु-पाँचालोंकी, सभ्य और विद्वान् राजाओंकी सभाएँ उस समयमें विद्याकी मुख्य केन्द्र थीं । ऐसी सभाओंमें यज्ञ करने और विद्याकी उन्नति करनेके लिये विद्वान् लोग रक्खे जाते थे । खास खास अवसरों पर दूर दूरके विद्वान् एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते थे । ये शास्त्रार्थ व्यर्थ वकवाद न होते थे, वरन् गूढ़ विषयोंके निर्णयार्थ होते थे,—जैसे मनुष्यका मन, मरनेके पीछे आत्माका उद्देश्य स्थान, आनेवाली दुनिया, देवता, पितृ और भिन्न भिन्न जीवोंके विषयमें । और उस सर्वव्यापी ईश्वरके विषयमें जो अब वस्तुओंमें है ।

यही सभाएँ केवल विद्याका केन्द्र न थीं । विद्याध्ययनके लिये ' परिषद् ' होते थे जिन्हें हम विद्यालय कह सकते हैं । जिनमें ब्रह्मचारी बालपनसे पूर्ण यौवन काल तक विद्या सीखते थे । बृहदारण्यक उपनिषद् (६।२) में इसी प्रकारसे लिखा है कि स्वकेतु विद्या सीखनेके लिये पाँचालोकी परिषद्में गया था । प्रोफेसर मैक्स-मूलरने अपने संस्कृत साहित्यके इतिहासमें ऐसे वाक्य उद्धृत किये हैं जिससे जान पडता है परिषद्में २१ ब्राह्मण होने चाहिए जो दर्शन, वेदान्त और वेदोंके पूर्ण ज्ञाता हों । पाराशरका वचन है कि किसी गाँवके चार या तीन योग्य वेदज्ञ विद्वान् जो होमाग्नि रखते हो, परिषद् बना सकते हैं ।

इन परिषदोंके सिवा अकेले एक एक शिक्षक भी अपनी अपनी पाठशाला बना लेते थे । जहाँ भिन्न भिन्न भागोंके ब्रह्मचारी इकट्ठे हो जाते थे जो उपनयन करा कर स्नातक होने तक गुरु-सेवामें रहते और पीछे गुरुको समुचित गुरु दक्षिणा देकर स्नातक होकर अपने घर जाते थे ।

स्नातक होकर जब ये ब्रह्मचारी गृहस्थ बनते थे तब गृहस्थीके वर्म पालनको इन्हें मजबूर होना पडता था । विवाहके बाद ही ये धर्म आरम्भ होते थे । गृहस्थ-वर्म इस प्रकारके थे—

“ सत्य बोलो । अपना कर्तव्य करो । वेदोंका पढना मत भूलो । हितकारी बातोंकी उपेक्षा मत करो । पढ़ाईमें आलस्य मत करो । वेदके पढने-पढानेमें आलस्य मत करो । देवता और पितरोंके कामोंको मत भूलो । अपने माता-पिता

और गुरुको देव-तुल्य जानो और मानो । निष्कलंक काम करो । पूर्वजोंके उत्तम ही कामोंका अनुकरण करो, निकृष्टोंका नहीं ।”

(तैत्तिरीय उपनिषद् १-२)

ये उदाहरण इतिहाससे अगम्य अत्यन्त प्राचीन कालके सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा-सम्बन्धी दशाओं पर प्रकाश डालनेको यथेष्ट हैं । इन्हें देख कर कोई समझदार इस काल और जातिको अत्यन्त उन्नत माननेसे इन्कार नहीं कर सकता ।

अयोध्या, मिथला, काम्पिल्य, हस्तिनापुर जो प्राचीन प्रख्यात राजधानियाँ थीं, पाश्चात्य विद्वान् जिन्हें अवसे ३००० वर्ष पूर्व बताते हैं उन नगरों और नागरिकोंके जीवनका चमत्कारिक वर्णन सुनिये ।

“ बड़े बड़े नगर चारों ओरसे परिखाओंसे वेष्टित हांते थे । उनके बीचों बीचमें राज-प्रासाद और नागरिकोंके गगनभेदी वास-भवन थे । कलशोंसे इन भवनोंकी शोभा और भी बढ़ी हुई थी । सड़के साफ और चौड़ी थीं । पुष्प-वाटिकाएँ और उपवन उपकण्ठोंको सुशोभित करते थे । राज-द्वार सामन्तो और विद्वानोंसे भरा रहता था । वहाँ कोलाहल-युक्त सर्दार, असभ्य सिपाही, पवित्र ऋषि और पुरोहित आते जाते दृष्टि पडते थे । सोना, चाँदी, जवाहरात, गाढी, घोड़ा, खच्चर, दास और अन्न यही उस समयके नागरिकोंकी सम्पत्ति थी । वे सब यज्ञ करते थे । अतिथियोंके सत्कारके लिये प्रख्यात थे । देशका कानून उनको मान्य था । बाजारोंमें व्यवसाई और कारीगर भरे रहते थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके बालक छोटी आयुसे ही गुरु-भवनमें भेज दिये जाते थे । वहाँ वे एक साथ एक ही पाठ पढते, एक ही तरह रहते और एक ही वर्मकी शिक्षा पाते थे । फिर युवा हो कर घर आते और विवाह कर गृहस्थोंकी नौई रहते थे । पुरोहित और योद्धा लोग भी सर्व-साधारणके एक अंग थे । सर्व-साधारणके साथ ही वे विवाह और खान-पानको वै-रोक सम्बन्ध करते थे । कारीगर आदि लोग पीढी दर-पीढी अपने व्यवसायमें लगे रहते थे । कृषक अपने पशु और खेतीमी सामग्री लिये गावोंमें रहते थे । और अनेक झगडोंका निपटारा गाँवकी पंचायत द्वारा होता था ।”

स्त्रियों पर्दा नहीं करती थीं, समाजमें वे बड़ी प्रतिष्ठाकी दृष्टिमें देखी जाती थीं, योद्धा लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे । वे पैत्रिक सम्पत्तिको मालिक हो सकती

थीं, यज्ञ और धर्मकार्य उनके विना सम्पादन नहीं हो सकते थे। बड़े बड़े अवसरों पर वे बड़ी बड़ी सभाओंमें जाती थीं। बहुतसी उस समयके शास्त्र और विद्यामें योग्य थीं। राजनीति और शासनमें उनका उचित अधिकार था।

क्या यह सभ्यता और समाज-संगठन हमारे लिये गौरवके योग्य नहीं है? अब भी क्या हम अपने अतीतको तुच्छ कह कर पुकार सकते हैं। अब उस कालकी राजनैतिक योग्यताका हाल सुनिये। बृहदारण्यक १।४।१५ में 'कानून' की जो व्याख्या की गई है वह इस प्रकार है—

“—कानून क्षत्रका क्षत्र (बल) है। इस लिये कानूनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। तदुपरान्त राजाकी सहायताकी तरह कानूनकी सहायतासे दुर्बल मनुष्य भी प्रबल मनुष्य पर शासन कर सकता है। इस प्रकारसे कानून वही बात है जिसे कि सत्य कहते हैं। जब कोई मनुष्य सत्य बात कहता है तो लोग कहते हैं कि वह कानून कहता है। और यदि वह कानून कहता है तो लोग कहते हैं वह वही कहता है जो कि सत्य है। इस प्रकार सत्य और कानून दोनों एक हैं।”

मैं समझता हूँ कि ससार भरके कानून जाननेवाले कानूनकी इससे बढ कर व्याख्या नहीं कर सकते।

उपर्युक्त सब उदाहरण हमने उन विषयोंके दिये हैं जिनके विषयमें आज दिन पाश्चात्य सभ्यता घमण्डसे यह कहती है कि हमसे प्रथम ऐसा कोई न था और हम ही पृथ्वीको सभ्यता और सामाजिकता सिखानेवाले हैं। अभी अतीत भारतकी एक ऐसी योग्यताका वर्णन रह गया है जिसकी स्पर्धा करने योग्य आज दिन तक पाश्चात्य सभ्यता नहीं हो सकी है और वह है—“अध्यात्मवाद।”

यह वह विषय है जो प्रत्यक्षसे परे है। इन्द्रियोसे अग्राह्य है—विचार कल्पनासे दूर है और अनुभवसे अगोचर है। इसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, उनके विकार, सृष्टिकी उत्पात्ति, 'पुनर्जन्म,' और 'मुक्तिके' विषय हैं। इन विषयोंमें पूर्वमें तो कोई भारतसे प्रतिस्पर्धा करने योग्य था ही नहीं। आज भी नहीं है। ये गूढ़ तत्त्व उपनिषद् और दर्शन-शास्त्रोंमें बड़े विस्तार और योग्यतामें वर्णन किये हैं। यहाँ मनोरंजनके लिये बृहदारण्यक उपनिषद्के एक अध्यायक एक अशकों जो कि पवित्रता और कल्पनाकी सुन्दर रचना है, उद्धृत करते हैं—

नचिकेतसके पिताने उसे मृत्युको सोंप दिया । और उसने यम वैवस्वत्के निवासमें जाकर ३ वर माँगे । उनमें अन्तिम यह था ।

“ जब मनुष्य मर जाता है तो यह शंका रहती है, कोई कहता है—‘वह है’ कोई कहता है—‘ वह नहीं है ।’ यह मैं तेरे ही मुखसे जानना चाहता हूँ । यही मेरा तीसरा वर है । ”

परन्तु मृत्यु अपना भेद नहीं प्रकट करना चाहता था । इस लिये उसने नचिकेतससे दूसरे २ वर माँगनेके लिये कहा—“ ऐसे पुत्रों और पौत्रोंको माँग जिनकी आयु सौ सौ वर्षकी हो । गाय, हाथी, घोड़े और सोना माँग, पृथ्वी पर बहुत काल तक निवास माँग और जितने वर्ष तक तेरी इच्छा हो जीवित रह । ”

“ यदि तू इसके समान और वरको सोच सकता हो तो धनी और दीर्घजीवी होनेका वर माँग । हे नचिकेतस् ! सारी प्रथ्वीका राजा होना माँग । मैं तेरी सब इच्छाओको पूरी कर सकता हूँ । ”

“ मृत्युलोकमें जिन जिन कामनाओका पूरा होना कठिन है उनमेंसे जो तेरी इच्छा हो माँग । ये सुन्दर कुमारियाँ जो कि अपने रथ और वाद्य लिये सुसज्जिता हैं, निस्सन्देह मनुष्योंको प्राप्त नहीं होतीं । मैं इनको तुझे देता हूँ । इनकी सेवाका सुख माँग । परन्तु मुझसे मरनेके विषयका भेद मत पूछ । ”

नचिकेतसने इन अलभ्य लालचोंको तृणवत् समझ कर कहा—

“ हे मृत्यु ! ये सब वस्तुएँ केवल कल तक टिकेंगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियोंके बलको नाश कर देती हैं । समस्त जीवन भी थोडा है । तू अपनी ये सब सम्पदा अपने पास रख और मुझे वही भेद बता । ” दृढव्रती धर्मात्मा जिज्ञासुके इतना आग्रह करने पर मृत्युने अन्तको अपना बडा भेद प्रकट कर दिया । यह वही भेद है जो कि उपनिषदोंका सिद्धान्त है और हिन्दू-जातिका अलौकिक रत्न है ।

“ वह बुद्धिमान् जो अपनी आत्माका ध्यान करके उस आदि ब्रह्मको जान लेता है जिसका दर्शन कठिन है, जिसने अन्धकारमें प्रवेश किया है जो गुफामें छिपा है, जो गम्भीर गर्तमें रहता है, वह निस्सन्देह दुःख और सुखको बहुत दूर छोड देता है । ”

“ एक नाशवान् जीव जिसने यह सुना और माना है, जिसने उसमें नव गुणोंको पृथक् कर दिया है और जो इन प्रकार उन सन्म आत्मा तक पहुँचा है,

प्रसन्न होता है कि उसने उसे पा लिया, जो आनन्दका कारण है । हे नचिकेतस्, मे विश्वास करता हूँ ब्रह्मका स्थान खुला है । ”

ऐसा कौन है जो आजकल भी पुरातन कालके इन शुद्ध प्रश्नों और पवित्र विचारोंको पढ कर अपने हृदयमें नये भावोंका उदय न अनुभव करता हो, अपनी आँखोंके सामने नया प्रकाश न पाता हो । अज्ञात भविष्यका रहस्य मनुष्यकी बुद्धि या विद्यासे कभी प्रकट न होगा । किन्तु प्रत्येक देशहितैषी हिन्दू और विचारवान् पुरुषके लिये इस रहस्यको जाननेके लिये जो प्रारम्भमें पवित्र उत्सुक और शुद्ध दार्शनिक भाव उद्यत किये गये थे उनमें सदा अनुराग वर्तमान रहेगा ।

प्रसिद्ध जर्मनी-लेखक और दार्शनिक शोपनहारने ठीक लिखा है—

“ प्रत्येक पदसे गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न होते हैं । और सबमें उत्कृष्ट पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं । भारतीय वायु-मण्डल हमें घेरे हुए है । और अनरूप आत्माओंके नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं । समस्त ससारमे मूल पदार्थोंको छोड कर किसी अन्य विद्याका अध्ययन ऐसा लाभकारी और हृदयको उच्च बनानेवाला नहीं है जैसा कि उपनिषदोंका । इसने मेरे जीवनको शान्ति दी है । और यह मृत्युके समय भी मुझे शान्ति देगा । ”

मध्यकाल ।

मैं मध्यकाल उसे कहता हूँ जिसका प्रामाणिक इतिहास-सूत्र बहुत कुछ प्राप्त हो सका है । यह काल लगभग अवसे २॥ हजार वर्ष पूर्वसे शुरू होता है । इतिहासमे इसे बुद्धकाल कह कर परिचय दिया है ।

सन् ३१७ ईस्वीके लगभग यूनानके राजा सिल्यूकसका राजदूत मेगस्थनीज भारतमें आया था और बहुत दिन तक सम्राट् चन्द्रगुप्तके दरबारमें रहा । उसने उस कालके वैभवका बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है । वह कहता है—

“ सारा उत्तर भारत चन्द्रगुप्तके साम्राज्यमें है । उसकी राजधानी पाटलीपुत्र है जो एक भरा-पुरा नगर है और जो नौ मील लम्बा और दो मील चौड़ा है । यह नगर काठकी भीमकाय दीवारोंसे घिरा है जिसमे तीर चलानेको छेद बने हुए हैं । उसके बाहर चारों ओर खाई है । ”

“ यहाँके लोग भारत भरमें बल और यशमे प्रबल हैं । सम्राट्की स्थायी सेनामें ६ लाख पैदल, ३० हजार सवार और ९ हजार हाथी हैं । ”

इनके युद्धका वर्णन एरियन इस भाँति देता है ।—

“ पैदल सिपाही अपनी ऊँचाईके बराबर धनुष वारण करते हैं । इसको वे भूमि पर टेक कर और उसे अपने वायें पैरसे दबा कर, कमानकी डोरीको पीछेकी ओर खींच कर तीर छोड़ते हैं । उनकी तीरकी लम्बाई लगभग ३ गजके होती है । ढाल, कवच या उससे भी बढ़कर कोई ऐसी रक्षाकी वस्तु नहीं है जो इन तीरन्दाजोंके निशानेसे बच सके । वे अपने वायें हाथमें वैलके चमड़ेकी ढाल लिये रहते हैं जो वारण करनेवाले मनुष्यके बराबर लम्बी होती है । कोई सिपाही धनुषके बदले एक भाला लिये रहते हैं और एक तलवार भी लिये रहते हैं, जिसकी वार चौड़ी होती है । वह प्राय ३ हाथ लम्बी होती है । युद्धके समय वे अपनी रक्षाके लिये दोनों हाथसे तलवार चलाते हैं । धुड़सवारोंके पास दो भाले रहते हैं और उनकी ढाल कुछ छोटी होती है । वे लोग घोड़ों पर जीन नहीं कसते और न यूनानियोंकी भाँति लगाम लगाते हैं । वे घोड़ेके मुँहके चारों ओर वैलके चमड़ेको बाँध देते हैं जिसके नीचे एक नोकीला लोहे या पीतलका काँटा लगा होता है । धनी लोग हाथीदाँतका काँटा लगाते हैं ।

वे खेती और किसानोंको पवित्र और अभय जानते हैं । वे न तो अपने शत्रुकी भूमिमें आग लगाते हैं, न भूमिको उजाड़ते हैं । जो शस्त्र रख देते हैं या क्ल खोल कर या हाथ जोड़ कर दया चाहते हैं, उन्हें वे अभय देते हैं । वे भयभीत, नगेमें भागते हुए, पागल, स्त्री, बच्चे, बूढ़े और ब्राह्मणोंको नहीं मारते । मृत सिपाहियोंकी स्त्रियोंका निर्वाह करते हैं ।” अब सर्व-साधारणका जीवन मुनिये ।—

मेगस्थनीज कहता है—

“ वे बड़े सुखसे रहते हैं । सीधे-साधे, मितव्ययी हैं । उनका मुख्य आहार चावल है । वे यज्ञ करते हैं कभी शराब नहीं पीते । न्यायालयमें बहुत ही कम उनका काम पडता है । गिरवी रखन या अमानतके विषयमें उनका कभी कोई दावा नहीं होता न उनको मुहर और गवाहोंकी आवश्यकता होती है । वे विश्वास पर ही अमानत रख देते हैं । वे अपने घर और सम्पत्तिको अरक्षित ही छोड़ कर कहीं चले जाते हैं । वे सत्यता और धर्मका आदर करते हैं । ”

आगे वह खेतीका वर्णन करता है—‘ बहुतसे बड़े बड़े मन्दिर और उपजाऊ मैदान हैं । जिनमें बहुतसी नदियाँ बहती हैं । भूमिका अधिक भाग सुप्रवन्धसे सींचा जाता है, इन कारण वर्षमें दो फसल होती हैं । इसमें नम्र भाँति पशु—

चौपाये, भिन्न भिन्न प्रकारकी चिडियाँ—वहुतायतसे हैं । इसके सिवा बड़े बड़े हाथी भी बहुत हैं । बाजरा, गेहूँ, कई तरहकी दाल और जानवरोंके खानेकी बहुतसी चीजे उगती हैं जिनका व्यौरा लिखना कठिन है । यहाँ कभी अकाल नहीं हुआ, न भूहरी आई है । इसका कारण यह है कि वर्षमें दो बार वृष्टि होती है । एक बार जाडोंमें गेहूँ बोनेके समय जैसा अन्य देशोंमें होता है । और दूसरे गर्मीमें जब कि चावल, बाजरा और तिल बोनेका समय है । वे सदा ही फसल काटते हैं । और एक फसल यदि खराब भी हो जाय तो उन्हें सदा यह निश्चय रहता है कि दूसरी अच्छी होगी । इसके सिवा स्वयं उत्पन्न होनेवाले वृक्षोंके फल और खाने योग्य कन्द जो कि सब जगहोंमें बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बहुतायतसे हैं । ”

आज किसी हिन्दुस्तानीके लिये यह असम्भव है कि वह अबसे २॥ हजार वर्ष पहलेकी अपने देशकी इस भाग्यवती दशाका वृत्तान्त जो इस विदेशीने पक्षपातसे रहित हो कर लिखा है, विना घमण्डके पढे । यह विचारना असम्भव है कि ये सब फल राज्यकी सावधानी और सुप्रबन्धके विना ही जान और मालकी उत्तम रक्षाके विना और उचित और उत्तम कानूनकी सहायताके विना हो गये हो ।

ईसासे बहुत प्रथमसे ही भारतकी कारीगरीकी वस्तुओंसे पश्चिमी एशिया और इजिप्टके बाजार भरे रहते थे । और फिनिशियाके व्यापारी भारतके बाजारमें रुपये उडेलते फिरते थे । मेगस्थनीज कहता है—

“ ये लोग शिल्पमें बड़े चतुर हैं जैसी कि स्वच्छ वायुमें रहनेवाले और बहुत ही उत्तम जल पीनेवाले लोगोंके आशा की जा सकती है । भूमिमें सोना, चाँदी, ताम्बा, लोहा—टीन—तथा अन्य धातुओंकी खाने हैं, जिनसे बहुतसी कामकी चीजें, गहने, हथियार और तरह तरहके औजार बनते हैं ।

स्त्रियोंकी पोशाककी वावत मेगस्थनीज लिखता है —“ उनकी साँधी-माँधी चाल पर ध्यान देते हुए उनको आभूषण और गहने बहुत प्रिय हैं । उनके कपड़ोंमें सुनहला काम होता है । उनमें रत्न जडे रहते हैं । वे उलकृष्ट मलमलके फूलदार कामके भी कपडे पहनती हैं । उनके पीछे नौकर लोग छाता लगा कर चलते हैं । क्योंकि सुन्दरता पर उनका बहुत ध्यान रहता है और अपनी सुन्दरता बढ़ानेके लिये वे सब प्रकारके उपाय करती हैं ।” अब व्यवहार, उन्सवकी धूमधामका हाल सुनिये—

“ त्योहारोंमें जो उनके यात्रा-प्रसंग निकलते हैं उनमें सोने और चाँदीके आभूषणोंसे सज्जित बहुतसे हाथियोंकी कनार होती है । बहुतसी गाटियाँ होती हैं ।

उनमें चार चार घोड़े वा कई जोड़ी बैल जुते रहते हैं । उसके उपरान्त पूरी पोशाक-में बहुतसे नौकर चाकर निकलते हैं जिनके हाथमें सोनेके बड़े बड़े वर्तन, कटोरे, चौकी, तामजाम, ताम्बेके पीनेके प्याले और ऐसे वर्तन जिनमेंसे बहुतोंमें पत्रे, फीरोजे, लाल इत्यादि रत्न जड़े रहते हैं । सुनहर कामदार वस्त्र, जंगली जानवर—यथा भैंसे, चीते और पालतू शेर—और अनेक प्रकारके परवाले और मधुर गीत गानेवाले पक्षी रहते हैं । ”

अब एक धनी व्यापारीका हाल सुनिये जो कि मसीहकी लगभग चौथी शताब्दिमें था और जिसका जिक्र जैनग्रन्थोमें पाया गया है । इस सेठका नाम आनन्द था । यह जैन था । पर यति नहीं था, केवल जैन उपासक था । अत एव महाव्रती न हो कर केवल उसने पाँच अणुव्रतोको स्वीकार किया था ।

उसने सब प्राणियोसे कुव्यवहार, असत्य भाषण और चोरीका मन-वचन कर्मसे त्याग किया था, उसकी स्त्रीका नाम शिवनन्दा था और वह महा एकपत्नी-व्रती था । उसने अपने धनमें ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राको सुरक्षित रख छोड़ा था, ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राको व्याज पर लगाया था । ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राकी उसने भू-सम्पत्ति खरीद करी थी और ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राको व्यापारमें चालू लगाया था । इसी प्रकार उसने पशुओंके चार झुण्ड जिसमें प्रत्येक झुण्डमें १० हजार पशु थे, बनाये थे । उसके ५०० हल थे और प्रत्येक हलके लिये ५०० निवर्तन (?) भूमि थी । विदेशी व्यापारके लिये ५०० छकडे और अपने देशके व्यापारके लिये ५०० छकडे नियत थे । इनके सिवा—अपने देश और विदेशके लिये—४ चार जहाज पृथक् तैयार रहते थे ।

उसने अपने स्नानके लिये एक लाल रगका अँगोछा, एक बहु मूल्य हरी रगकी दतौन, एक प्रकारका फल, आमलेका दूधके समान गूदा, लगानेके लिये दो प्रकारका तेल, एक प्रकारका सुगन्धित उवटन, आठ घडा जल, रूईका एक जोटा कपड़ा (धोती), मुसव्वर, केसर-चन्दन और मिश्रित सुगन्धित धूप, सफेद बमलका फूल, फानके आभूषण (कुण्डल) और अपने नामकी खुदी अँगूठी—ये मानान रक्खे थे ।

भोजनमें वह चावल-दालके रसेदार पदार्थ, घीमें भुने हुए और चीनी मिलाये हुए खजले खाता था । इसके सिवा अनेक जातके चावल, मूँग, उर्दकी दाल, गरदू-तुमें गाबके दूध और घीसे बनी अनेक मिठाइयाँ चटनियाँ आदि और पीनेको वर्षाका जल और अन्तमें ५ पानका बीडा वह खाता था ।

चौथी शताब्दीके इस सेठके वैभव, सम्पत्ति, व्यापार और भोग-विलास, पवित्र जीवनका यह वर्णन किस भारतीयके हृदयमें आत्मबोध नहीं उत्पन्न करेगा ?

सारे देशमें बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई गई थीं। दूरस्थित प्रदेशोंको साम्राज्यकी राजधानी पाटलीपुत्रसे मिला दिया गया था। पाटलीपुत्रसे निकल कर एक बहुत प्रशस्त राजमार्ग सिन्धूनद तक चला गया था। सड़कें कई प्रकारकी होती थीं। जिनसे जैसा काम लिया जाता था उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा थी। जो सड़कें दक्षिणको गई थीं उनका विशेष आदर था। क्योंकि दक्षिणमें ही सुवर्ण, रौप्य तथा हीरेकी खानें थीं। वैसी भी सड़कें थीं जिनका उपयोग देश रक्षाके कामोंमें होता था। सड़कोंका नामकरण दो प्रकारसे हुआ करता था—(१) जो सड़कें जहाँ जाकर खतम होती थीं, उसी स्थानके अनुसार नाम पड़ता था, जैसे स्मशान-पथ। (२) जिस सड़क पर जैसे पुरुष वा जैसे पशु (भार-वाहक) चलते थे उसका वैसा ही नाम पड़ता था, जैसे राजमार्ग, खरोष्ट्र-पथ इत्यादि।

राजमार्ग चार दण्ड (३२ फिट) चौड़ा होता था। जब राजा उस परसे निकलते थे तो दोनों किनारे पल्टनकी कतार लगी होती थी। जिस सड़क परसे रथ निकलता था उसका नाम रथा था। वह चार दण्ड चौड़ी होती थी। छोटी छोटी गाड़ियोंके लिये रथ-पथ था जो प्रायः दस फिट (५ अरतनी) चौड़ा होता था। उसी प्रकार पशु-पथ, महा पशु-पथ, शूद्र पशु-पथ भी होता था जो चार अरतनी चौड़ा होता था। ऊँट और गधोके लिये खरोष्ट्र-पथ था। बैलगाड़ियों जहाँसे चलती थीं उसका नाम चक्र-पथ था। उसी प्रकार पैदल मनुष्योंके लिये पाद-पथ भी था। शहरोको जानेवाला पथ राष्ट्र-पथ (३२ फिट) कहलाता था। उसी तरह मैदानमें खतम होनेवाली सड़कका नाम विवित-पथ, किलोंको जानेवाली सड़क द्रोणमुख कहलाती थी। उसी प्रकार खयोयोनीय (खेतोंमें जानेवाली), स्मशान-पथ, व्यूह-पथ, हस्तिक्षेत्र-पथ, वन-पथ भी होते थे। किलोंके अन्दर सचर्या-संचार प्रतोली तथा देव-पथ होता था।

राजाकी आज्ञा थी कि सड़कों पर मुसाफिरों वा गाड़ियोंकी रोक-टोक न होने पावे। यदि कोई जान-बूझ कर सड़क वन्द कर रक्त्त या सड़कों पर गट्टे खोटे वा अन्य किर्मी प्रकारसे मुसाफिरोंको अशुविधा पहुँचावे तो उसका सजा होती थी। चाणक्यने विवित पथका हिसावाले प्रकरणमें वर्णन किया है। जैसे अपराधियोंको बारह पणमें लेकर हजार पण तकका दण्ड होता था। सड़-

कोंकी मरम्मत करनेवाले कुलियोको सरकारी टेक्स नहीं देना पड़ता था। दस दस स्टेडिया (Stadia) पर दूरी सूचक चिन्ह गड़े होते थे। सड़कों पर छाया, कूप, अतिथिशाला (सराय) का भी प्रबन्ध था।

राजा-प्रजा, अमीर-गरीबके काम आनेवाली बहुत प्रकारकी गाड़ियाँ बनती थीं। सरकारी रथ, रथाध्यक्ष नामक अफसरकी निरीक्षणतामें बनते थे। रथ बहुत प्रकारके होते थे। जैसे—देवरथ, पुष्परथ, साम्राजिक, (लडाईके लिये), पारि-यात्रिक (आने जानेके लिये), पर-पुराभिवायिक (दुश्मनोंके शहरों पर चढाई करनेके लिये)। वैल, घोडे, ऊँटसे चलनेवाली छोटी छोटी गाड़ियाँ भी होती थीं, जो गोलिंगम, शकट इत्यादिके नामसे पुकारी जाती थीं। इनके अतिरिक्त शिविका (पालकी), पीठिकाका भी प्रचार था। राजा जिस रथ तथा जिस घोडे पर सवार होता था उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राजाके रथका चक्रधर (हॉकने-वाला) तथा उसके घोडोंका सईस विश्वास-पात्र तथा वगं-परम्परागत भृत्य होता था।

जल-पथकी तरह जल-पथका भी उपयोग किया जाता था, परन्तु कौटिल्य थल-पथको ही विशेषता देते थे, क्योंकि थल-पथमें जोखिम कम थी। बड़ी छोटी नावो तथा जल-पथका प्रबन्ध एक पृथक् विभाग द्वारा हुआ करता था। नदियोंके अतिरिक्त नहरें भी थीं जिन्हें कुल्या कहते थे। समुद्र तथा महासमुद्रमे जानेवाली नावे भी बनती थीं। व्योपारी उन नावो पर चढ चढ देग-विदेश जा भारतका व्यापार बढ़ाते थे। कूल-पथ (समुद्रके किनारे किनारे) तथा संयान-पथ (महासमुद्रके रास्ते) दोनोंसे काम लिया जाता था। नाव बहुत प्रकारकी होती थी जैसे —

(१) सयाल्य—जो महासमुद्रमें चलती थी।

(२) प्रवहण—जो समुद्रमें चलती थी।

(३) शख-मुक्ता-ग्राहिण—इनका काम समुद्रसे मूंगा, मोती, शख इत्यादि वस्तुओंको ऊपर करना था। यह कार्य राजाके अफसरोंके अधीन था—सर्व-साधारणका इस व्यापारमें कोई अधिकार नहीं था।

(४) महानाव—जो महानदियोंमें चलती थी।

(५) शाही बजड़ा—जिस पर राजा सवार होकर निकलता था।

(६) स्वतरणाविं अर्थात् सरकारी तथा गैर-सरकारी घट्टही नाव—जिससे घाटे पर खेवा (तार-देय) लेकर मुनाफिर पार उतारे जाते थे।

(७) हिंस्रिका नाव—समुद्री डकैतीकी नावे । चाणक्यने लिखा है कि जहाँ पावो वहीं इनका नाश करो । नावों पर एक शासक (कप्तान), एक नियामक (पतवारवाला), हँसुआ-रस्सी रखनेवाला (दात्र-रश्मि-ग्राहक) तथा पानी उलीचनेवाले (उत्सेचका) नाविक भी होते थे ।

नावाध्यक्ष (अंडमिरलके अधीन), खन्यध्यक्ष (समुद्रकी खानोंके अध्यक्ष) तथा पत्तनाध्यक्ष (बन्दरगाहोंके अध्यक्ष) भी रहते थे ।

नहरो अथवा जलाशयो द्वारा खेतोंको पटानेकी प्रथा भारतवर्षमें बहुत दिनोंसे चली आती है । चन्द्रगुप्तके समयमें नहरो वा जलाशयोंका जल वाँटनेके लिये एक पृथक् विभाग था । दूर दूरके प्रदेशोंमें भी सिंचाईका अच्छा प्रबन्ध किया जाता था । जिसका प्रमाण गिरनार पर्वत परका लेख है । वहाँ खेतोंको पटानेके लिये ही बहुत व्ययसे सुदर्शन नामक जलाशय बनवाया गया था ।

मौर्योंकी सेना बहुत बड़ी थी । महाभारतके समय उभय पक्षमें जितनी सेना जुटी थी उतनी सेना तो सब दिन मौर्योंके यहाँ साम्राज्यकी रक्षाको तत्पर रहती थी । इसका प्रबन्ध भी चन्द्रगुप्तने बड़ी उत्तमतासे किया था । तीस सरदारोका एक युद्ध-परिषत् (War office) था जो छः दलोंमें विभक्त था । चार विभागोके हाथ तो क्रमशः पैदल, घुडसवार, हाथी और रथका प्रबन्ध था । पाँचवाँ लड़ाकू नाव तथा जलसेनाका इन्तजाम करता था और छठा सेनाके खान-पान, रसद, गोला-बारूद, अस्त्र-शस्त्र, घोडे-गधे-खच्चर, नौकर-चाकर, सईस इत्यादि कम्सर्यटसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोका प्रबन्ध करता था । अब तक हिन्दू राजा सेनाको चार दलोहीमें बाँटते थे । जलसेना तथा लड़ाकू नावकी ओर ध्यान नहीं देते थे और न लड़ाईकी सामग्रियोके लिये एक पृथक् विभाग ही रखते थे । इन अभावोको चन्द्रगुप्तने दूर किया । इसी उत्तम प्रबन्धके कारण चन्द्रगुप्तकी विजयिनी सेनाके सन्मुख समस्त उत्तर भारतको हार माननी पड़ी थी—यहाँ तक कि भुवन-विजयी सिकन्दरकी सेनाको भी सेल्यूकसके अधीन चन्द्रगुप्तके सन्मुख नीचा देखना पडा था ।

मौर्य सम्राटकी प्यारी राजधानी पाटलीपुत्रके वन-वैभवका ठिकाना न था । रोम साम्राज्यमे रोमनगरकी जो प्रतिष्ठा थी वही प्रतिष्ठा मौर्योंकी राजधानीको प्राप्त थी । रोमकी नाँई पाटलीपुत्र भी समस्त सभ्य भारतका नगर बन रहा था । यहाँ देश-विदेशमे धनी व्यापारी आ बसते थे । इस विशाल नगरका प्रबन्ध ताँस नागरिकोंके

एक मंडलको दिया गया था । यह मंडल छ हल्कोमें विभक्त था जिनका कार्य पृथक् पृथक् था । शिल्प और शिल्पियोंकी देख-रेख एक दलके अधीन थी । यही मजदूरीकी दर भी ठीक करता था । दूसरा दल विदेशी लोगोंकी खबर रखता था । इस विभागके अधीन बहुतसे गुप्त दूत थे । चाणक्यने लिखा है कि इन नागरिकोंको उचित है कि विश्वस्त भृत्यो द्वारा विदेशियोंके आचरण पर दृष्टि रखे । परदेशी जब एक जगहसे दूसरी जगह जाया चाहता था तब उसकी रक्षाके लिये रक्षकोका प्रबन्ध कर दिया जाता था । विदेशियोंके रहनेका स्थान तथा अन्य प्रकारके सुभीतोंका इन्तजाम होता था । किसी परदेशीके मर जाने पर उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियोंको पहुँचा दी जाती थी । जन्म-मरणकी रिपोर्ट लिखनेके लिये एक पृथक् दल था । इससे कर बैठाने तथा शासन-कार्यमें सुगमता होती थी । चाणक्यने लिखा है कि नागरिकका धर्म है कि नगरमें आने तथा वहाँसे चले जानेवालोंकी सूची रखे और अधिवासियोंके नाम, धाम, व्यवसाय, आय, व्यय, धन, सम्पत्तिका पूरा विवरण लिखा करे ।

एक और दूसरा दल बाजारकी खरीद-विक्री पर ध्यान रखता था । उस दलकी यह आज्ञा थी कि व्यवहार राज द्वारा निश्चित दरसे, बे-खटकेसे हुआ करे । उद्योग-धन्धोंके निरीक्षण करनेको नागरिकोंका एक पृथक् दल था । माल विकने पर राजाका जो शुल्क होता था वह एक छोटे दल द्वारा वसूल किया जाता था । जो व्यक्ति राजाका शुल्क पचा जानेका यत्न करता था उसको बड़ी सजा होती थी ।

यह तो हुई पाटलीपुत्रकी बात । सम्भव है कि उज्जैन, तक्षशिला, वेणाली इत्यादि बड़े बड़े नगरोंमें भी यही प्रथा प्रचलित हो ।

दूरस्थित प्रदेशोंका शासन राज-पुरुषों द्वारा होता था । इन पर दृष्टि रखनेको प्रतिवेदक (अखवार-नवीस) नियुक्त होते थे ।

समाजकी साधारण अवस्था अच्छी थी । अमीर हाथी-घोड़े रखते थे और साधारण व्यक्ति बैलोंसे अपना काम निकालते थे ।

अदालत—

न्यायालय दो प्रकारके थे—‘धर्मस्थाय’ तथा ‘कटक-शोधन’ । इन दोनोंमें भिन्न भिन्न प्रकारके मुकदमे लिये जाते थे । धर्मस्थाय विचारालयोंमें तीन शास्त्रज्ञ (धर्मस्था) विचारक या तीन आमाल्य बैठते थे । कटक-शोधन नामक विचारालयोंमें भी तीन आमाल्य वा ‘प्रदेशार’ बैठते थे—

आजकल जिस प्रकार “ पब्लिक-लॉ ” और “ प्राइवेट-लॉ ” का प्रभेद माना जाता है मालूम होता है कि कुछ वैसा ही भेद उस समय भी था । यह उपर्युक्त दोनों विचारालयोंकी व्यक्ति (Jurisdiction) से स्पष्ट होता है । धर्मस्थीय श्रेणीके विचारालयोमे सर्व-साधारण प्रजाकी फर्याद सुनी जाती थी । इन्नु अदालतोंको जुर्माना करनेका अधिकार था । परतु कटक-शोधन श्रेणीके न्यायालयोंमें शासक और शासितसे सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमे होते थे । यहाँसे प्राणदण्ड तककी सजा मिल सकती थी । धर्मस्थीय श्रेणीके विचारालयोंमें निम्न लिखित विषय उपस्थित हो सकते थे — व्यवहार स्थापना (इकरार-नामा), पट्टासे सम्बन्ध रखनेवाला ऋणदान (कर्ज वसूल करना), वाक्य पारुष्यम् (मानहानि), सीमा, विवाद, वस्तु-विक्रय, विवाह, धर्म, दायविभाग और दायक्रम । उसी प्रकार कटक-शोधन श्रेणीकी अदालतोंमें निम्न लिखित विषय उपस्थित हो सकते थे — कारक-रक्षणम् (कारी-गरोँकी रक्षा), गूढाजीविना रक्षा (बदमाशोंको फतह करना), साधु वेषधारी भेदियों द्वारा अपराधियोंका पता लगाना, डकैतोंको पकडना, सरकारी महकमोंके अफसरोंको वशमे रखना (सर्वाधिकरण-रक्षणम्)—इत्यादि । इन विचारोंके अतिरिक्त गावोंमें मण्डल (ग्रामिक) तथा वडे-वूडे (ग्राम-वृद्धाः) भी विचारकका काम किया करते थे । गाँवोंके छोटे मोटे मुकदमोंका फैसला वही हो जाया करता था । सबसे बड़ी अदालतमें राजा, उसके मन्त्री और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पंडित बैठते थे ।

सग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, तथा जनपद-सन्धियोंमें अदालते बैठा करती थीं ।

कानून — व्यवहार, शास्त्रान्चार इन उपकरणोंसे बना था, पथा—(१) धर्मशास्त्रके वचन, (२) व्यवहार (इकरार-नामासे सम्बन्ध रखनेवाला), (३) रस्म-रिवाज, (४) राज-शासम् । मुकदमा टायर करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता था । उनमेंसे ये विशेष उल्लेख योग्य हे — घटनाका समय तथा स्थान, वादी-प्रतिवादीका नाम-वाम, गोत्र तथा दोनों दलोंका वक्तव्य इत्यादि । बयानमे फर्क पडने वा उसमे पीछे पडने पर सजा होती थी । भेदियों द्वारा सत्यासत्यका पता लगाया जाता था । विचारक बहुत समझ बूझ कर इन भेदियोंकी बातों पर विश्वास करते थे । क्योंकि न्याय न होने पर विचारकोंको भी मजा दी जा सकती थी ।

एकसे अधिक साक्षियोंकी आवश्यकता होती थी । माले, सहायक महाजन, वन्दी, ऋणी, बैरी, दागी जिन्हें मजा मिल चुकी है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियोंका

साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता था । गवाही देनेके समय साक्षियोंको कसम खानी पड़ती थी ।

अब हम महात्मा गौतम बुद्धके कुछ उपदेशोंका उद्धरण देंगे । जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उस कालमें हिन्दू-समाजकी अवस्था यथा हिन्दू सामाजिक जीवनके भ्रादृशका कितना ऊँचा होनेका प्रमाण मिलता है । ये उपदेश प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ 'सिगालो-वाद सुत्त' में लिखे हैं और गर्वित यूरोपकी भाषाओंमें वारं-वार इनका अनुवाद हुआ है ।

१ माता-पिता और पुत्र ।

माता-पिताको चाहिए कि—

- (१) लड़कोंको पापसे बचावें ।
- (२) पुण्य करनेकी शिक्षा दें ।
- (३) उन्हें शिल्प और शास्त्रोंमें शिक्षा दिलावें ।
- (४) उनके लिये योग्य पति वा पत्नी दें ।
- (५) उन्हें पैत्रिक अधिकार दें ।

लड़कोंको चाहिए कि—

- (१) जिन्होंने मेरा पालन किया है उनका मैं पालन करूँगा ।
- (२) मैं ग्रहस्थीके उन यमोंको करूँगा जो मेरे लिये आवश्यक हैं ।
- (३) मैं उनकी सम्पत्तिकी रक्षा करूँगा ।
- (४) मैं अपनेको उनके वारिस होनेके योग्य बनाऊँगा ।
- (५) उनकी मृत्युके उपरान्त मैं सत्कारसे उनका ध्यान करूँगा ।

२ गुरु और शिष्य ।

शिष्यको अपने गुरुओंका सत्कार करना चाहिए—

- १—उनके सामने उठ कर ।
- २—उनकी सेवा करके ।
- ३—उनकी आज्ञाओंका पालन करके ।
- ४—उन्हे आवश्यक वस्तुएँ देकर ।
- ५—उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर ।

गुरुको अपने शिष्यो पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए—

- १—सब अच्छी बातोंकी उन्हें शिक्षा देकर ।
- २—उन्हें विद्याको ग्रहण करनेकी शिक्षा देकर ।
- ३—उन्हें शास्त्र और विद्या सिखा कर ।
- ४—उनके मित्र और सगियोंमें उनकी प्रशंसा करके ।
- ५—आपत्तिसे उनकी रक्षा करके ।

३ पति और पत्नी ।

पतिको अपनी पत्नीका इस भाँति पालन करना चाहिए—

- १—सत्कारसे उसके साथ व्यवहार करके ।
- २—उस पर कृपा करके ।
- ३—उसके साथ सच्चा रह कर ।
- ४—लोगोंमें उसका सत्कार करा कर ।
- ५—उसे योग्य आभूषण और वस्त्र देकर ।

पत्नीको अपने पति पर इस भाँति स्नेह दिखाना चाहिए—

- १—अपने घरके लोगोंसे ठीक तरहसे वर्ताव करके ।
- २—मित्रों और सम्बन्धियोंका उचित आदर-सत्कार करके ।
- ३—पतिव्रता रह कर
- ४—किफायतके साथ घरका प्रबन्ध करके ।
- ५—जो कार्य उसे करने पडते हों उनमें चतुराई और परिश्रम दिखला कर ।

४ मित्र और संगी ।

इज्जतदार मनुष्यको अपने मित्रोंसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए—

- १—उपहार देकर ।
- २—मृदु सम्भाषणसे ।
- ३—उनके लाभकी उन्नति करके ।
- ४—उनके साथ अपनी बराबरीका व्यवहार करके
- ५—उनके साथ अपना धन उपभोग करके ।

उन लोगोको उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिए—

- १—जब वह बे-ख़बर हो तो उसकी निगरानी करके ।

२—यदि वह अलहड हो तो उसकी सम्पत्तिकी रक्षा करके ।

३—आपत्तिके समय उसे शरण देकर ।

४—दुःखमें उसका साथ देकर ।

५—उसके कुटुम्बके साथ दया दिखा कर ।

५ स्वामी और नौकर ।

स्वामीको अपने सेवकोको इस प्रकार सुख देना चाहिए—

(१) उनकी शक्तिके अनुसार उन्हें काम देकर ।

(२) उचित भोजन और वेतन देकर ।

(३) रोगकी अवस्थामें उनके लिये यत्न करके ।

(४) असाधारण उत्तम वस्तुएँ उन्हें दे कर ।

(५) उन्हें कभी कभी छुट्टी देकर ।

नौकरोंको अपने स्वामी पर भाक्ति इस प्रकार प्रकट करनी चाहिए—

१—वे उसके पहले उठें ।

२—वे पीछे सोवें ।

३—उन्हे जो कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ट रहें ।

५—वे उसकी प्रशंसा करें ।

६ गृहस्थ और धार्मिक लोग ।

इज्जतदार मनुष्य भिक्षुओं और विद्वानोंकी इस प्रकार सेवा करे —

१—कार्यमें प्रीति दिखा कर ।

२—वाणीमें प्रीति दिखा कर ।

३—विचारमें प्रीति दिखा कर ।

४—उनका मनसे स्वागत करके ।

५—उनकी सासारिक आवश्यकताओंको दूर करके ।

उन लोगोंको उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए—

१—उसे पाप करनेसे रोक कर ।

२—उसे पुण्य करनेकी शिक्षा देकर ।

३—उसके ऊपर दया-भाव दिखा कर ।

एक एक कथा किस प्रकार कह कह कर प्रस्थान किया। प्रत्येक ग्रामीण पाठशालाके छोटे छोटे बालक भारतवर्षमें अब तक आश्चर्य और चावसे पढ़ते हैं कि इस साहसी विक्रमने अन्धकार और भयके दृश्योंके बीच एक प्रबल बेतालके ऊपर प्रभुत्व पानेका किस प्रकार प्रयत्न किया और अन्तमें उसने अजेय वीरता, कभी न डिगनेवाली बुद्धि और कभी न चूकनेवाले साहस और आत्म-निर्भरके कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की।

यह वह वीर था जिसेने भारतके भयंकर आक्रमणकारी शक लोगोंको अपने अदम्य पराक्रमसे पराजित करके भगाया था। उससे उत्तरी भारतमें जो सैकड़ों वर्ष तक आक्रमण करनेवालोसे पीड़ित था, शान्तिके साथ ही साथ शिल्पकी वृद्धि हुई। राजाओंके द्वार तथा बड़े बड़े नगर विलास, धन, बड़े व्यापार और शिल्पके केन्द्र हो गये। विज्ञानने अपना सिर उठाया और आधुनिक हिन्दू ज्योतिष-शास्त्रने एक नई उन्नति प्राप्त की। कविता और नाटकने अपना प्रकाश फैलाया और वे हिन्दुओंके हृदयको प्रसन्न करने लगे।

इस प्रतापी सम्राट्के करीब १०० वर्ष पीछे अर्थात् सन् ६२९ ईस्वीमें एक और चीनीयात्री भारतमें आया। उसका नाम हुएनत्सांग था। वह जिले जलालाबादकी पुरानी राजधानी नगरहारका वर्णन करता है कि—“नगरका घेरा ४ मीलका था। इस नगरमें अन्न और फल बे-शुमार हैं, यहाँके लोग सीधी चालके, सरल, उस्ताही और वीर हैं।”

हुएनत्सांग शतद्व (सतलज) के राज्यसे बड़ा प्रसन्न हुआ था। उसके विषयमें वह लिखता है कि वह राज्य ४०० मीलके घेरेमें है। राजधानीका घेरा ३॥ मील है। इस देशमें अन्न, फल, सोना, चाँदी और रत्न बहुतायतसे हैं। यहाँके लोग चमकीले रेशमके बहुमूल्य और सुन्दर वस्त्र पहनते हैं। उनके आचरण नम्र और प्रसन्न करनेवाले हैं—वे पुण्यात्मा हैं।

मथुराके देशका घेरा १००० मील है और मुख्य नगरका ४ मील है। यहाँकी भूमि अत्यन्त उपजाऊ है और इस देशमें नई और स्वर्ण बहुत होता है। लोगोंके आचरण नम्र और मुर्गील है। वे पुण्यात्मा हैं और विद्यार्थियोंका सत्कार करते हैं।

श्रुतु (उत्तरी द्वार) का राज्य जिसके पूर्वमें गंगा और उत्तरमें हिमालय है, १००० मीलके घेरेमें है। गंगा अपूर्व नदी है। उसकी लहरें समुद्रकी नाँई विस्तृत हैं।

सहेलखण्ड और हरिद्वारका आश्चर्य-कारक वर्णन कर आगे चल कर यह यात्री कन्नौजके राज्यका वर्णन करता है—

राज्यका घेरा ८०० मील है और सम्पन्न राजधानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी है । नगरके चारों ओर खाई है । और भीतर अत्यन्त दृढ़ पत्थरके आकाश-चुम्बी बुर्ज हैं । चारो ओर कुंज, तलाव, फूल आदि दर्पणकी तरह स्वच्छ और रम्य हैं । वाणिज्यकी बहुमूल्य वस्तुओके ढेर बाजारमें भरे हैं । लोग सुखी और सन्तुष्ट हैं, घर धन-सम्पन्न और सुदृढ़ हैं । फूल-फल बे-सुमार हैं । भूमि जोती और बोई जाती है और उसकी फसल समय पर काटी जाती है ।

लोग सचे, उदार, सज्जन और कुलीन जान पड़ते हैं । वे कामदार चमकीले वस्त्र पहनते हैं । वे बड़े भारी विद्या-व्यसनी हैं और धर्म-सम्बन्धी विषयों पर भारी भारी शास्त्रार्थ करते हैं..... ।

यह यात्री कन्नौजके तत्कालीन प्रतापी राजा शीलादित्य द्वितीयका अतिथि बना और उसने उसका बहुत सत्कार किया । इस बली राजाके पास ५ हजार हाथी, २०००० सवार और ५०००० पल्टनकी सेना स्थायी थी और उसने समस्त पंजाबको ६ वर्षमें विजय किया था ।

इसी चीनीयात्रीके समक्ष शीलादित्यने एक बड़ी धार्मिक सभा की थी जिसमें उसने २० देशोंके राजाओंको अपने अपने देशके विद्वान् ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओको तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रबन्ध-कर्ताओं और सैनिको सहित एकत्रित होनेकी आज्ञा की थी । उस ठाठदार सभा और उत्सवका वर्णन वह विदेशी इन शब्दोंमें करता है—

“संगारामसे लेकर राजाके महल तक सब स्थान तम्बुओं और गानेवालोंके खेमोंसे सजित था । बुद्धकी एक छोटी मूर्ति एक बहुत ही सजे हुए हाथीके ऊपर रक्खी जाती थी और शीलादित्य इन्द्रकी भाँति और कामरूपका राजा उसकी दाहिनी ओर पाँच पाँचसौ बुद्धके हाथियोंकी रक्षामें चलता था । शीलादित्य चारों ओर मोती और अन्य रत्न तथा सोने-चाँदीके फूल फेंकता जाता था । मूर्तिको स्नान कराया जाता था और शीलादित्य उसे स्वयं अपने कन्धे पर रख कर पच्छिमके बुर्ज पर ले जाता था । और उसे रेशमी वस्त्र पहना कर रत्न-जटित आभूषण पह-

राये जाते थे । इसके उपरान्त भोजन होता था और तब सब लोग एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते थे । सन्ध्या-समय राजा अपने भवनमें चला जाता था । ”

हाय जो मोती, रत्न सडकों पर लुटाये जाते थे आज देखनेको नसीब नहीं हैं !

इलाहाबादके सम्बन्धमें वह कहता है कि इस राज्यका घेरा ३००० मील है । पैदावार बहुत है और फल बे-शुमार हैं । लोग सुशील और भलेमानुस हैं, बड़े विद्यानुरागी हैं । यह यात्री हमारे महान् अक्षयवटका भी जिक्र करता है । आज हमें देखनेके लिये उस भाग्यशाली वृक्षका ध्वंशावेष वचा है ।

आगे चल कर यह यात्री बनारसका जिक्र करता है । वह कहता है—

यह नगर हिन्दू-धर्मका स्तम्भ है । राज्यका घेरा ८०० मील है और राजधानी लगभग ४ मील लम्बी और एक मील चौड़ी है । गृहस्थ लोग खूब धनाढ्य हैं । और उनके घर बड़ी बड़ी बहुमूल्य वस्तुओंसे भर रहे हैं । लोग कोमल और दयालु हैं और वे विद्याध्ययनमें लगे रहते हैं ।

नगरमें २० देव-मन्दिर हैं जिनके बुर्ज और दालान नकशीदार पत्थर और लकड़ियोंके बने थे । जिन पर अद्भुत कारीगरीका काम है । इसके बाद वह वेशाली, उज्जैन, मगध, पाटलीपुत्र, गया आदिका चमत्कारिक वर्णन करके प्रख्यात राजा विम्बसारकी राजधानी राजगृहमें आता है और उसका प्रभावशाली वर्णन करके वह उस समयके प्रख्यात विद्वविद्यालय नालंदका अवलोकन करता है । वह कहता है ।—

‘ यहाँके अध्यापक विद्वानोंकी संख्या कई हजार है—वे सब वीतरागी संन्यासी हैं । वे बड़े योग्य विद्वान् और प्रसिद्ध पुरुष हैं । समस्त भारतमें उनका पूर्ण सम्मान है । गूढ विषयों पर प्रश्न पूछने और उत्तर देनेके लिये दिन काफी नहीं हैं । दिन रात वे शास्त्र चर्चामें लगे रहते हैं । वृद्ध और युवा परस्पर एक दूसरेको सहायता देते हैं । जो लोग त्रिपिटकके प्रश्न पर शास्त्रार्थ नहीं कर सकते उनका सत्कार नहीं किया जाता—वे लज्जाके मारे अपना मुंह छिपाते फिरते हैं । कुछ मनुष्य नालंदके विद्यार्थियोंका झूठ-मूठ नाम ग्रहण करके इधर उधर जाकर सत्कार पाते हैं ।

इस विद्वविद्यालयके विषयमें कहा जाता है कि राजा शुक्रादित्य, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्यने बराबर इसकी बड़ी इमारतको बनवानेमें अपने अपने कालमें निरन्तर परिश्रम किया और उसके बन जाने पर जो सभा हुई थी उसमें २००० मील दूर दूरसे विद्वान् लोग एकत्र हुए थे ।

इसके आगे यह यात्री बंगाल, उड़ीसा, कलिंग, अन्न, चैल, द्राविड, महाराष्ट्र, गुजरातका प्रभावशाली वर्णन करता है । सर्वत्र वह अन्न-फल और पशुओंकी बहुतायत बताता है । सर्वत्र लोगोंकी सादगी, सुशीलता और विद्याभ्यसन तथा वीरताकी हामी भरता है । अन्तमें वह समस्त देश पर अपनी सम्प्रति इस प्रकार देता है ।

“ देशकी राज्य-प्रणाली उपकारी सिद्धान्तों पर होनेके कारण शासन-रीति सरल है । राज्य चार मुख्य भागोंमें बँटा है । एक भाग राज्य-प्रबन्ध चलाने तथा यज्ञ-दिके लिये है । दूसरा मन्त्री और प्रधान राज्य-कर्मचारियोंकी आर्थिक सहायताके लिये । तीसरा भाग बड़े बड़े योग्य मनुष्योंके पुरस्कारके लिये और चौथा भाग धार्मिक लोगोंको दानके लिये जिससे कि यशकी वृद्धि होती है । इस प्रकारसे लोगोंके कर हल्के हैं और उनसे शारीरिक सेवा थोड़ी ली जाती है । प्रत्येक मनुष्य अपनी सासारिक सम्पत्तिको शान्तिके साथ रखता है और सब लोग अपने निर्वाहके लिये भूमि जोतते बोते हैं । जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैं उन्हें उपजका छठा भाग करकी भाँति देना पड़ता है । व्यापारी लोग जो वाणिज्य करते हैं अपना लेन-देन करनेके लिये आते जाते हैं । नदीके मार्ग तथा सड़क बहुत थोड़ी चुगी देने पर खुले हैं । जब कभी राज्यके कामके लिये मनुष्योंकी आवश्यकता होती है तो उनसे काम लिया जाता है और मजूरी दी जाती है । जितना काम होता है ठीक उतनी ही मजूरी होती है । ”

“ सैनिक लोग सीमा प्रदेशकी रक्षा करते हैं और उपद्रवी लोगोंको दण्ड देनेके लिये भेजे जाते हैं । वे रात्रिको सवार होकर राज-भवनके चारों ओर पहरा भी देते हैं । सैनिक लोग कार्यकी आवश्यकताके अनुसार रखे जाते हैं । उन्हें कुछ द्रव्य देनेकी प्रतिज्ञा की जाती है । और प्रकट रूपसे उनका नाम लिखा जाता है । शाशको, मन्त्रियों, दण्डनायको तथा कर्मचारियोंको उनके निर्वाहके लिये भूमि मिलती है ।

“सब लोग स्वभावत आँछे हृदयके नहीं होते—वे सच्चे और आदरणीय होते हैं । धन-सम्बन्धी बातोंमें वे निष्कपट और न्याय करनेमें गम्भीर हैं । वे लोग दूसरे जन्ममें प्रतिफल पानेसे डरते हैं और इस संसारकी वस्तुओंको तुच्छ समझते हैं । ये लोग धोखा देनेवाले और छली नहीं हैं । ”

यहाँ सच्ची सम्प्रति मेगस्थनीजके समयसे लेकर सब विचारवान् यात्रियोंकी रही है जिन्होंने कि हिन्दुओंको उनके घरों और गावोंमें देखा है और जो उनके

नित्यकर्मों और प्रति दिनके व्यवहारोंमें सम्मालित हुए हैं। भूत भारतके इस उन्नत, स्वतन्त्र और ललचीले जीवनोकी झाँकी कराके ही हमें सतोष नहीं होगा। हम उन बातोंको भी याद करेंगे जिनसे हमारे हृदयमें गर्व होता है।

ये बातें हमारी विद्या-सम्बन्धी योग्यताएँ हैं। मैं उस आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानको इस समय छोड़े देता हूँ जिसकी प्रतिद्वन्द्विता करनेका घमण्डी यूरोपने आज तक भी साहस नहीं किया है। और अपने पूरे यौवनके समयमें भी जिसका अनन्य मस्तक झख मार कर जिसके सन्मुख झुकता रहा है। मैं केवल शिल्प, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन और साहित्यकी तरफ सकेत करूँगा।

हमें खेद है कि शिल्प एक ऐसी कला है जिसका सम्बन्ध स्थूल आँखोंसे है और जिसके नमूनों पर कालका पूरा पूरा प्रभुत्व है। इस लिये हम करोड़ों वर्ष पुराने वैदिक कालके शिल्पके नमूने नहीं दे सकते जिनका गम्भीर वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेदके मंत्रोंमें जहाँ तहाँ है। हम केवल उन्हीं आधारों पर चल सकते हैं जो लगभग दो हजार वर्षके हैं और जिनके ध्वंसावशेषको यूरोपके विद्वानोंने दाँतोंमें उँगली देकर देखा है। पत्थरकी मूर्तियाँ और घर जो सबसे पुराने मिलते हैं, बौद्ध हिन्दुओंके हैं जिसका समय मसीहसे लगभग २०० वर्ष प्रथम है। लोगोंका कथन है कि यह विद्या भारतने यूनानसे सीखी थी। पर डाक्टर फर्ग्यूसन साहब एक स्थान पर लिखते हैं—

“ इस बात पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है कि इसकी शिल्पकारी शुद्ध स्वदेशी है। इसमें न इजिप्ट (मिश्र) के कुछ चिन्ह हैं और न यूनानी शिल्पके। और न यही कहा जा सकता है कि इसमेंकी कोई बात वेविलोनिया वा एसीरियासे उद्धृत की गई है। ”

दिल्लीमें जो अद्भुत लोहेका खम्भा है जो कि पाँचवीं सदीके शिल्पका नमूना है उसके सम्बन्धमें डाक्टर फर्ग्यूसन कहते हैं—

“ यह हमारी आँख खोल कर बिना सन्देह बताता है कि हिन्दू लोग उस समयमें लोहेके इतने बड़े खम्भे बना सकते थे जो कि यूरोपमें १८ वीं सदीमें प्रथम बन ही नहीं सकते थे और अब भी बहुत कम बन सकते हैं । और यह बात भी कम आश्चर्य-जनक नहीं है कि १९०० वर्ष तक हवा और पानीमें रह कर उसमें अब तक भी जग नहीं लगा है और उसका सिरा तथा लेग अब तक बना ही स्पष्ट और गहरा है जैसा कि २४०० वर्ष पहले बनाया गया था। ”

भारतके पत्थरकी कारीगरीमें यह विद्वान् खोजी डाक्टर कहता है—

“जब हम लोग हिन्दुओके पत्थरके कामको पहले पहल बुद्ध गया और तिरहुतके जगलोंमें २०० से लेकर २५० ई० पूर्व तक देखते हैं तो हम उसे पूर्णतया भारतवर्षका पाते हैं, जिसमें कि विदेशियोंके प्रभावका कोई चिन्ह नहीं है। परन्तु उनसे वे भाव प्रकट होते हैं और उनकी कथा इस स्पष्ट रूपसे विदित होती है कि जिसकी समानता कमसे कम भारतवर्षमें कभी नहीं हुई। उसमें कुछ जन्तु—यथा हाथी, हिरन और वन्दर ऐसे बनाये गये हैं जैसे कि ससारके किसी देशमें बने नहीं मिलते। और ऐसे ही कुछ वृक्ष भी बनाये गये हैं और उनमें नक्काशीका काम इतनी उत्तमता और शुद्धतासे बनाया गया है कि वह बहुत प्रशंसनीय है। मनुष्यकी मूर्तियाँ भी यद्यपि वे आजकलकी सुन्दरतासे भिन्न हैं परन्तु बड़ी स्वाभाविक है और जहाँ पर कई मूर्तियोंका समूह है वहाँ पर उनका भाव अद्भुत सरलताके साथ प्रकट किया गया है। रेलफकी नाई एक सच्चे और कार्योंपयोगी शिल्पकी भाँति कदाचित् इसमें बढ़कर और कोई काम नहीं पाया गया।”

प्रख्यात रामेश्वरके विशाल मन्दिरके सम्बन्धमें डाक्टर फर्ग्यूसन कहते हैं—“कोई नक्काशी उस विचारको नहीं प्रकट कर सकती जो कि लगातार ७०० फिटकी ऊँचाई तक इस परिश्रमकी कारीगरीको देखनेसे होती है। हमारे कोई गिर्जे ५०० फिटसे ऊँचे नहीं हैं। और सैंटपीटरका गिर्जेका मध्यभाग भी द्वारसे लेकर पूजास्थान तक केवल ६०० फिट ऊँचा है। यहाँ वगलके लम्बे दालान ७०० फीट ऊँचे हैं वे उन फैले हुए पतले दालानोंसे जुड़े हुए हैं जिनका काम स्वयं उनकी ही भाँति सुन्दर और उत्तम है। इनमें भिन्न भिन्न उपायो और प्रकाशके प्रबन्धसे ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि निस्सन्देह भारतवर्षमें और कहीं नहीं पाया जाता। यहाँ हमें ४००० फिट तक लम्बे दालान मिलते हैं जिनके दोनों ओर कडेसे कडे पत्थरो पर नक्काशी की गई है। यहाँ पर परिश्रमकी जो अधिकता देखनेमें आती है उसका प्रभाव नक्काशीके गुणोंकी अपेक्षा बहुत अधिक होता है और वह एक प्रकारकी मनोहरता और अद्भुतताको लिये हुए एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि जो भारतवर्षके किसी मन्दिरमें नहीं पाया जाता।”

दक्षिणके हुलाविडके बड़े देहरे मन्दिरके सम्बन्धमें उक्त डाक्टर लिखते हैं जिसे दुर्भाग्यवश १४ वीं शताब्दीमें मुसलमानोंकी विजयने रोक दिया था—

“ यदि यह मन्दिर पूरा बन गया होता तो यह एक ऐसी इमारत होती कि जिस पर हिन्दू गृह-निर्माण-विद्याके प्रसंशक अपनी स्थिति लेना चाहते । निस्सन्देह इतने पेंचीले और इतने भिन्न भिन्न प्रकारके नमूनोंका दृष्टान्तके द्वारा समझना असम्भव है । इसमेकी कुछ मूर्तियोंमें ऐसा महान् काम हुआ है कि उसका चित्र केवल फोटोग्राफीके द्वारा ही लिया जा सकता है । और सम्भवतः वह पूर्वमे भी मनुष्योंके परिश्रमका सबसे अद्भुत नमूना समझा जा सकता है । ”

हेलेविडके मन्दिरोंके विषयमें फर्ग्यूसन कहते हैं—

“ यदि हेलेविडके मन्दिरका इस प्रकारसे दृष्टान्त देकर समझाना सम्भव होता कि हमारे पाठक उसकी विशेषतासे परिचित हो जाते तो उनमे तथा ऐसेसके पार्थिनामें समानता ठहरानेमें बहुत ही कम वस्तुएँ इतनी मनोरंजक और इतनी शिक्षाप्रद होती..... । ”

अंगरेज विद्वानकी यह विचार-पूर्ण तथा गृह-निर्माण-विद्याके सम्बन्धमे दार्शनिक सम्मति क्या हमारे भूत शिल्प पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डालती ?

ज्योतिष और गणित सभ्यताकी वे योग्यताएँ हैं जिन्हें संसारकी श्रेष्ठतर योग्यता कहा गया है । इस योग्यतामे भारत बहुत बहुत प्राचीन कालसे पण्डित रहा है ।

ऋग्वेद जो संसारकी सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम पुस्तक समस्त पाश्चात्य विद्वानेने मान ली है, उसमें ज्योतिषके सूक्ष्म तत्त्व लिखे हैं । वर्षको १२ चान्द्रमासोंमें बाँटना और चान्द्र-वर्ष सौर-वर्षसे मिलानेके लिये एक तेरहवाँ अर्थात् अधिक मास प्रति ३ वर्षमें जोड़ देना (१, २५, ८), वर्षकी ऋतुओंके नाम (२, २६), नक्षत्रोंके हिसाबसे चन्द्रमाकी स्थितिका उल्लेख (९, ३, २०) में आया है । और (१०, ८५, १३ में) नक्षत्रोंकी कुछ राशिके नाम भी दिये गये हैं । यह अत्यन्त प्राचीन वैदिक कालकी योग्यता थी ।

वेदके पाँछेके ग्रन्थोंमें हमें ज्योतिषका और भी विस्तृत वर्णन मिलता है । (तैत्तिरीय ब्राह्मण ४-५ और शुद्ध यजुर्वेद ३०, १०, २०) तथा श्याम यजुर्वेदमें २८ नक्षत्रोंके नाम दिये गये हैं । अतपथ ब्राह्मण (२, १, २) में नक्षत्रोंके सम्बन्धसे चन्द्रमाकी स्थितिका गम्भीर मनोहर वर्णन है ।

आजमे ७० वर्ष प्रथम कोलब्रुक साहबने जो यूरोपके सबसे पहले निरपेक्ष रोजी थे, अपनी पक्षपात-रहित सम्मति ज्योतिषके सम्बन्धमे दी है । वे लिखते हैं—

यूनानियोंने इस शास्त्रके मूल तत्त्वोंको जिस शताब्दीमें सीख लिया उसके उपरान्तहीकी शताब्दीमें हिन्दुओंने इसमें विशेष उन्नति प्राप्त कर ली थी। हिन्दुओंको गणितके अंक लिखनेका ज्ञान था। परन्तु यूनानियोंमें इसका अभाव था।..... उनके पंजांग सूर्य और चन्द्रमाके अनुसार होते थे। उन लोगोंने चन्द्र और सूर्यकी गतिको ध्यान-पूर्वक जान लिया था और ऐसी सफलता प्राप्त की थी कि उन्होने जो चन्द्रमाका युति भगण निश्चित किया है वह यूनानियोंकी अपेक्षा बहुत शुद्ध था।”

इसी विद्वान्ने अमेरिका और फ्रान्सके बड़े बड़े विद्वानोंके मतोंका खण्डन करके प्रमाणित किया कि क्रांति-मण्डल न चीनकी 'सिड' प्रणाली है और न अरबकी 'अरब मंजिल'। बल्कि अरबवालोंने निस्सन्देह भारतकी नकल की है।

डाक्टर थीवो कहते हैं कि “ रेखागणितका अध्ययन पहले पहल भारतमें ही हुआ है। और इसके लिये संसार भारतका ही ऋणी है। कृष्ण यजुर्वेद (५, ४, ११) में इस विषयके वाज मौजूद हैं। ”

पौराणिक कालमें जिसे कोई १५०० वर्ष हुए, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ज्योतिषके उद्भूत विद्वान् भारतने पैदा किये। आर्यभट्ट पौराणिक कालमें बीजगणित तथा ज्योतिषका पहला हिन्दू ग्रन्थकार था। उसने 'आर्यमहीय' ग्रन्थ लिखा है जिसमें गीतिका-पाद, गणित-पाद, कालक्रिया-पाद और गोल-पाद हैं। इस ग्रन्थ-रत्नको डाक्टर कर्नने अब प्रकाशित किया है। वे लिखते हैं कि इस ग्रन्थमें आर्यभट्टने पृथ्वीकी परिधिका जो गणना की (चार चार कोसोंके ३३०० योजन) वह लगभग ठीक है।

वराहमिहिर अवन्तीका सच्चा पुत्र था। इसकी बनावट 'बृहत् संहिता' नामका ग्रन्थ-सागर संसारमें अपूर्व है जिसे डाक्टर कर्नने सम्पादित किया है। इसमें भिन्न भिन्न विषयों पर पूरे १०६ अध्याय (?) हैं। पहले २० अध्यायोंमें सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी और ग्रहोंका विषय है। २१ से २९ तक वृष्टि, हवा, भूडोल, उल्का, इन्द्रधनुष, ओधी, वज्र आदिका विषय है। ४० से ४२ तक घर, ग्रहों और वनस्पति तथा भिन्न ऋतुमें मिलनेवाली व्यापारकी सामग्रियोंका विषय है। ४३ से ६० तक घर बनाने, बगीचे, मंदिर आदि बनानेका फुटकर विषय है। ६१ से ७८ तक भिन्न भिन्न पशुओं और मनुष्यों तथा त्रियोंका विषय है। ७९ से ८५ तक रत्न और

असवात्रका विषय है । ८६ से ९६ तक सब प्रकारके सगुनका विषय है और ९७ से १०६ तक बहुतसे विषयोंका वर्णन है जिनमें विवाद, राशिचक्रके भाग इत्यादि भी सम्मिलित हैं ।

इसके उपरान्त (६२८ ई० में०) ब्रह्मगुप्तने अपना 'बृहत् स्फुट सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ २१ अध्यायका लिखा है । जो अतिशय पूर्ण और ज्योतिषका उत्कृष्ट प्रकाश करनेवाला है ।

१२ वीं शताब्दीमें प्रसिद्ध भास्कराचार्यने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामका अपूर्व ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थके आरम्भके भाग बीजगणित और लीलावती (अकगणित) हैं । भास्कराचार्यके ग्रन्थोंमें अद्भुत और गूढ़ प्रश्नोंका विवरण है जो यूरोपमें १७ वीं और १८ वीं शताब्दी तक नहीं प्राप्त हुए थे । बीजगणितमें निस्सन्देह भारतने अद्भुत उन्नति कर ली थी । भास्करने एक प्रश्नको विशेष रीतिसे हल किया—यह ठीक वही रीति है जिसे यूरोपमें लार्ड ब्रोकने सन् १६५७ में आविष्कृत किया था । और इसी प्रश्नको—जिसे ब्रह्मगुप्तने ७ वीं शताब्दीमें हल किया था—हल करनेका निश्चल प्रयत्न यूरोप साहवने किया और उसे अन्तमें सन् १७६७ में डीला ग्रैवे साहवने पूरा किया ।

अरबी ग्रन्थकारोंने ईसाकी आठवीं शताब्दीमें हिन्दुओंके बीजगणितके ग्रन्थोंका अनुवाद किया और पिसा देशके लियो नाडोंने पहले पहल आधुनिक यूरोपको इस विद्यासे परिचित कराया । त्रिकोणमितिमें भी हिन्दू ससारेके आदिगुरु ममज्ञे गये हैं । दगमलत्रकी प्रणालीको निर्माण करके भारतने अरबको सिखाया और अरवने यूरोपको । आज वह मनुष्य जातिकी सम्पत्ति है ।

अब हम अपने देशके प्राचीन चिकित्सा—शास्त्र पर दृष्टि डालेंगे जो एक समयमें अपूर्व था । प्राचीन आयुर्वेदके आठ अंग थे ।

- १ काय-चिकित्सा,
- २ शल्य-चिकित्सा,
- ३ शालाक्य-चिकित्सा,
- ४ भूत विद्या,

- ५ कौमारभृत्य,
- ६ अगद-तन्त्र,
- ७ रासायनिक,
- ८ वाजीकरण ।

इनमें सभी विभाग प्रायः आज नष्ट हो गये हैं ! और कुछ क्या बहुत ही सङ्कटित भाग प्राप्त होता है ।

काय-चिकित्सा ।

औषध खिला कर आरोग्य करनेकी विधि । इस विषयके इतने ग्रन्थोंका पता चलता है—

१ चरक—यह ग्रन्थ महर्षि पतंजलिने अबसे प्राय दो हजार वर्ष पूर्व संकलित किया था । इससे पूर्व किस दशामें था—यह जाननेका आज कोई उपाय नहीं है ।

२ अग्निवेशसंहिता—सबसे प्रधान है । प्राय सब टीकाकार इसका उद्धरण करते हैं ।

३ भेलसंहिता—यह अप्रसिद्ध है और तंजौरमें सरकारी लाइब्रेरीमे है ।

४—जतूकर्णसंहिता—यह पुस्तक सर्वथा दुर्लभ है । पर प्राय सभी प्राचीन टीकाकारोंने इसके प्रमाण पेश किये हैं ।

५—पाराशरसंहिता, क्षारपाणिसंहिता—ये दोनों पुस्तकें शिवदास टीकाकारके समय तक प्राप्त होती रही हैं । अब नहीं मिलतीं ।

७—हारीतसंहिता—यह पुस्तक भी असली दुष्प्राप्य है ।

८—खरनाद—यह भी दुष्प्राप्य है ।

९—विश्वामित्रसंहिता—यह अतीव प्राचीन पुस्तक नहीं मिलती है । चरक और सुश्रुतकी टीकामें इसका जिक्र चक्रपाणिने किया है ।

१०—अत्रिसंहिता—इसे अत्यन्त प्राचीन और भारी पोथा कहा गया है—पर दर्शन दुर्लभ हैं ।

शल्यतन्त्र ।

चीर-फाड़की चिकित्सा-सम्बन्धी विज्ञान । इसके विषयमें शैली साहव कहते हैं— इन प्राचीन शस्त्र-वैद्योंको पथरी निकालने तथा पेटसे गर्भ निकालनेकी क्रिया विदित थी । और उनके ग्रन्थोंमें पूरे १२७ शस्त्रोंका वर्णन है । कुछ शस्त्र इतने चोख होते थे जिनसे खड़ा वाल चीरा जा सकता था ।

इस सम्बन्धमे इतने ग्रन्थोंकी खोज मिलती है ।

१-२-औषधे नवतन्त्रम्, और भूतन्त्रम् । इन दोनों ग्रन्थ-रत्नोंका जहो तहाँ टीकाओमें जिक्र ही रह गया है, शोक !

३—सुश्रुत, वृद्ध सुश्रुत—जिनमे वृद्धसुश्रुतका पता नहीं चलता ।

४—पौष्कलावततन्त्रम्—यह भी नष्ट है ।

५—वैतरणतन्त्रम्—मिलता नहीं । सुश्रुतके टीकाकारने गम्भीर आपरेषनके विषयमें सुश्रुतमें जो बात कही है वह विषय यहींसे उद्धृत किया गया है । नहीं कह सकते कि यह ग्रन्थ कैसा महत्त्व-पूर्ण होगा ।

६—भोजतन्त्रम्—यह बहुत भारी ग्रन्थ था ।

७—करवीर्यतन्त्र—इसका भी कहीं कहीं टीकामें उल्लेख है ।

८—गोपुररक्षिततन्त्र—नष्ट है ।

९—भालुकीतन्त्र—नहीं मिलना । इसकी बहुत प्रशंसा है ।

१०—कपिलतन्त्र, गौतमतन्त्र—विल्कुल नहीं मिलते ।

शालाक्य ।

अर्थात् अगोंके बाहरी रोगों यथा आँख, कान, नाक, आदिकी खास चिकित्सा । इस विषयके इतने ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं, पर इस विषयका एक भी ग्रन्थ नहीं मिलता ।

१—विदेहतन्त्र—यह शालाकियोंका प्रधान तन्त्र था जो विदेहराजने बनाया था । मिलता नहीं ।

२—निमित्तन्त्र—यह पृथक् तन्त्र था ।

३—कांकायनतन्त्र—इसका उल्लेख जहाँ तहाँ चरकमें किया गया ।

४-५—गार्ग्य-गालवतन्त्र । इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । केवल डल्लनाचार्यने इसका जिक्र किया है ।

६—सात्यकितन्त्र—इसका जिक्र भी डल्लने सुश्रुतके उत्तर तन्त्रमें किया है

७—शौनकतन्त्र—गुप्त है ।

८—करालतन्त्र—प्राचीन पुस्तक थी । नष्ट है ।

९—चक्षुष्पथतन्त्र

१०—कृष्णात्रेयतन्त्र

} दोनों ग्रन्थ-रत्न नष्ट हैं ।

भूतविद्या ।

अर्थात् मनकी शक्तियोंकी विगड़ी दशाकी मानसिक बलसे चिकित्सा । जिनमें पद्म महाभूतोंके मिश्रणका गम्भीर रहस्य था । खेदकी बात है कि यह विद्या किमी समय अति प्रसिद्ध थी, पर आज खोजने पर भी एक भी ग्रन्थ नहीं मिलता ।

सुश्रुत (उत्तर ६ अ०), चरक (चि० १४ अध्या०), वाग्भट (उत्तर ४, ५ अध्या०), गरुडपुराण, अग्निपुराणमें इस विषयका फुटकर जिक्र है। किसी किसीका मत है कि आथर्वणतन्त्र नामक कोई वृहत् ग्रन्थ इस विषय पर था। आज वह सब नष्ट है।

कौमारभृत्य ।

बच्चोंकी रक्षा जिसमें बच्चोंका प्रबन्ध और उनकी माता और दाइयोंके रोगोंकी चिकित्सा सम्मिलित है। इस विषयका कोई मूलग्रन्थ नहीं मिलता। पर बुद्ध-ग्रन्थोंका उल्लेखने सुश्रुतके उत्तर तन्त्रके व्याख्यानमें जिक्र किया है।

१ जीवकतन्त्र } ऐसा मालूम होता है कि ये तन्त्र पूर्वमें अति प्रसिद्ध थे,
२ पार्वतकतन्त्र } पर आज नाम भी कठिनतासे मिलता है। ये जीवकादि
३ बन्धकतन्त्र } बौद्धान्चार्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है।

बौद्ध इतिहासमें 'जीवक' 'कौमारभृत्य' नामसे प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह विम्बसार राजाके चिकित्सक अत्रेय भिक्षुके शिष्य थे।

हिरण्याक्षतन्त्र—यह भी अति प्रसिद्ध ग्रन्थ था। इस विषय पर सुश्रुतने उत्तर तन्त्रमें (२७ से ३० तक) कुल १२ अध्याय लिखे हैं। अनुमान होता है यह आयुर्वेदका महान् अंग नष्ट हो गया।

अगदतन्त्र ।

विष-चिकित्सा—इसका कटा फटा उल्लेख चरकके चिकित्सा-स्थानमें और सुश्रुतके कल्पस्थानमें मिलता है। इसके स्वतन्त्र ग्रन्थ मिट्टीमें मिल गये हैं। जिनके कुछ नाम मात्र मिले हैं—

१—काश्यपसंहिता—यह ऋषि परिक्षितका चिकित्सक था।

२—अलम्बायनसंहिता। कहीं कहीं प्रमाण मिलते हैं।

३—उशनःसंहिता—इसीके आधार पर कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें विषादिका प्रतिकार और आशुमृत परीक्षा लिखी है।

४—सनक (शोनक) संहिता—इस विषयकी अति प्राचीन और बड़ी पुस्तक थी। जिसका यूनानियोंने अनुवाद भी किया था। इसे मूलरने पाया और डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र रायने इसका उल्लेख अपने रसायन-शास्त्रमें किया है।

रसायन ।

यह वह विद्या थी जिसके द्वारा मृत्यु और बुढ़ापेको टाला जा सकता था। और लोग अजर अमर बन कर सहस्रों वर्ष जीवित रहते थे। इसकी मुख्य औषधे पारा थी। पारा और अन्य धातुओंको तरह तरहके सस्कारसे भस्म करके शरीरमें प्रवेश कराते थे जिससे रक्त और अन्त्रके क्रिमि नष्ट होकर शरीरके विष नष्ट होते थे और शरीरको नवीन यौवन प्राप्त होता था। इसके २७ सिद्ध वताये गये हैं। महर्षि वशिष्ठने माण्डव्य शिष्यको यह सिद्धि सिखाई थी। वह नागार्जुनने अपने गुरुसे पढी। वाचस्पति मित्रने पातञ्जलयोग-सूत्रके कैवल्य-पाद सूत्रकी टीका करते हुए इसी माण्डव्यका जिक्र किया है। प्रसिद्ध दीर्घायु मार्कण्डेयको शिवने इसी योगसे दीर्घायु किया था।

मालूम होता है शिव रसायनके बड़े सिद्ध पण्डित थे। वे स्वयं अमर और युवा रहे। उनकी स्त्रियाँ घराघर आयु पाकर मरती रहीं और वे उनकी मुण्डमाला गलेमें धारण करते रहे। वैद्यकमें पारेको शिवबीज और गन्धककी पार्वतीके रजसे उत्पत्ति लिखी है—यह अलंकार भी हमारे विचारको पुष्ट करता है। धतूरा और सर्प आदिका पालन कदाचित् वे रसायनके लिये ही करते थे, क्योंकि ये सब वस्तु इसी प्रयोजनकी हैं।

ईस्वी सदीसे ५०० वर्ष पूर्व रसायन पर अनेक ग्रन्थ निर्माण हो चुके थे। जिनमें नागबोधि, लोक्रनाथ, माण्डूक, माण्डव्य और वार्तिककार प्रसिद्ध हैं। इम विषयके कुछ प्राचीन ग्रन्थ मिले हैं और हर्षकी बात है कि वे प्रकट हो रहे हैं। अभी हालमें गोविन्दपादाचार्य—जो कि प्रत्यात जगद्गुरु शंकराचार्यके पूज्य गुरु थे—का निर्माण किया ग्रन्थ 'रम-हृदय' बम्बईके स्वनाम धन्य यादवजी त्रिक-मजीके उद्योगसे प्रकाशित हुआ है। उनके प्रारम्भका वर्णन पाठकोके मनोरंजनके लिये हम उद्धृत करनेके लालचको नहीं रोक सकते।

“ जो मूर्च्छित होकर रोगका नाश करता है, वय कर मुक्ति देता है अरु मर कर अमर करता है ऐसे पारेसे अधिक करुणाकर कौन है ? (३) देवता, गुरु, गौ, ब्राह्मणकी हिंसा, पाप आदिके कारण उत्पन्न हुए घृणित असाध्य रोगोंके भी जो ग्रसन करता है उम पारेमें पवित्र और कौन है। पारेका घन्धन करना धन्य है जिनके मुखमें करुणा है। मैं पारेको सिद्ध करके पृथ्वीको अजर अमर करूँगा।

अच्छे कुलमें जन्म होना यह पूर्व जन्मके उत्तम कर्मोंका फल है । तिस पर स्वतन्त्र बुद्धि हो । वह भी कैसी कि समस्त पृथ्वी पर विलक्षण शक्तिवाली । उस बुद्धिका सर्वोत्तम उपयोग विविध फलों और भोगोंकी प्राप्ति है । भोग शरीरमें हैं । वह शरीर अनित्य है, वस सब व्यर्थ है ।

इस प्रकार धन और शरीरके भोगोंको अनित्य मान कर सदा मुक्तिका यत्न करना चाहिए । वह मुक्ति ज्ञानसे मिलती है, ज्ञान अभ्याससे मिलता है । अभ्यास स्थिर देहमें होता है । पर शरीरको स्थिर करनेमें न काष्ठौषधि, न लोहादि कोई वस्तु समर्थ है । काष्ठौषधि सीसाधातुमें, सीसा रँगमें, रँग ताम्बेमें, ताम्बा चाँदीमें, चाँदी सोनेमें और सोना पारेमें लीन हो जाता है । इस लिये पारा ही सब धातुओका लीन करनेवाला और शरीरको अजर अमर करनेवाला है ।

जो विद्याओका घर है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका मूल है, ऐसे शरीरको अजर अमर करनेसे बढ़कर उत्तम काम क्या है ? जो शरीर बुढ़ापेसे जर्जरित है और कास, श्वास आदि दु खोंसे व्याप्त है वह शरीर क्या समाधिके योग्य है । जिसकी इन्द्रिय और बुद्धि नष्ट हो गई है, जो सोलह वर्ष तक तो बालक रहता है, पीछे विषय रसके आस्वादमें लम्पट हो जाता है और जब कुछ विवेक होता है तो वृद्ध हो जाता है तब कहो मुक्ति कैसे हो ?.. इस लिये योगके द्वारा मुक्ति पानेके लिये पारेके दिव्य सयोगसे शरीरको दिव्य बनाना चाहिए... ।”

कैसा सतेज उत्साह-पूर्ण पवित्र भाषण है जिसमेंसे विषयकी सचाई फूट कर निकल रही है । कहाँ गया आज वह ध्येय और जीवन !

सिद्ध नागार्जुन जो रसाविद्याका महान् आचार्य मसीहसे ५०० वर्ष पूर्व हो चुका है, उसने पारेसे स्वर्ण बनानेकी विद्या जानी थी । उसका सिद्धान्त था कि स्वर्ण मूलधातु नहीं है । प्रथम उसे बहुत निराशा हुई । कनाड़ी भाषामे उसका नीचे लिखा हुआ वचन प्रसिद्ध है । जिसे वह भिक्षा माँगते हुए कहा करता था ।

भंग वेयि लिल्ल वंग वेलिय लिल्ल ।

रस निल्ल लिल्ल सुट्टु कंगेट्टु हालना—दे भिक्षां देहि ॥

अर्थात् भंग पका नहीं, वंग स्तंभन हुआ नहीं और रस अग्निमे टिका नहीं । इससे मैं कंगाल होकर भिक्षा माँगता हूँ—दो—भिक्षा दो ।

इसका विचार था कि सारा पर्वत ही स्वर्णका कर दिया जाय और लक्ष्मीकी कोई क्रीमत न रहे । आज जब हमारा उद्योग और विज्ञान नष्ट हो गया है और हमारी प्रतिभा नष्ट हो चुकी है तो हम सोना बनानेवालोंको तब तक धूर्त कहे जावेंगे जब तक यूरोप या अमेरिकाका कोई रसायनी सोना बना कर संसार पर यह प्रकट न कर दे कि सोना मिश्रण है, मूलधातु नहीं है ।

पर यह नागार्जुन वास्तवमें ऐतिहासिक पुरुष है और इसका जिक्र प्रसिद्ध अरबी-लेखक अलवरूनी और चीनी यात्री हुएनसंगने किया है । हुएनसग तो यहाँ तक कहता है—

“—प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुनने रसायन-प्रक्रियाओ द्वारा अपनी अवस्था सैकड़ों वर्ष बढ़ा ली है, उसका बुद्धि-बल अक्षय है और वह उडीसा प्रान्तके कोशल राजा सातवाहनका मित्र है । ”

वाजीकरण ।

यह वह विद्या थी जिसके द्वारा पुरुषके बल-वीर्य सतेज बनाये जाते थे और जननेन्द्रियकी निर्बलता दूर की जाती थी । प्राचीन कालमें जब भारतके पुत्रोंको सारे संसारका प्रबन्ध, हुकूमत और शासन करना पडा और जल-थल और आकाशमें उसकी शक्तियाँ उडीं तो उसे बहुत-सी सन्तानोंकी चाह हुई । यही कारण एक पुरुषको कई स्त्री रखनेका हुआ और एक पुरुष सैकड़ो सन्तान उत्पन्न करता था । ऐसी दशामे वाजीकरण औषधकी बड़ी आवश्यकता हुई थी और इस विषय पर बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे गये थे । रोद है कि इस विषयकी कोई प्राचीन संहिता नहीं मिलती, पुराणोंमें भी उद्धरण नहीं मिलता । प्रतीत होता है कि पौराणिक कालमें बहुत पूर्व ही यह विद्या खण्डित हो गई थी । वात्सायनका “ कामसूत्र ” इस विषय पर मिलता है जो अपूर्व है । वह लिखता है कि इस विषय पर महादेवके अनुचर नन्दीने हजार अध्याय (?) का एक कामसूत्र रचा था, उमीको श्वेतकेतु औद्दालकने ५०० अध्यायोंमें संक्षेप किया । उसीको वाध्रव्य मजावीने १०० अध्यायोंका संक्षेप किया । इसके सिवा बुचुमारतन्त्रका भी नाम कहीं कहीं मिलता है । पर केवल नाम है ।

पशु-चिकित्सा ।

इस विषय पर शालिहोत्रिगहिताका नाम मिलता है जो दुर्लभ है और जिसका अरबी भाषामें अनुवाद हुआ था । ग्रन्थात पाण्डव ननुल और सहदेवने इस विषय पर ग्रन्थ लिखे थे ।

पालकाव्यसंहिता—हस्ती आयुर्वेदका महान् ग्रन्थ जो अब पूनेके आनन्दा-
श्रममें छप गया है । पर अब हाथी कहाँ हैं । अल्बत्ता कुछ श्रीमानोको कुत्ते पालने-
हीकी तौफीक रह गई है ।

कीटाणु-शास्त्र ।

यह विद्या १८ वीं सदीसे प्रथम पाश्चात्य विद्वानोंको नहीं मालूम थी । परन्तु प्राचीन
भारतके विद्वानोंने इस विषयमें पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया था । अथर्ववेद (२, ३१,
४) (२, ३१, २) (१२, ३।१५) (४, ३७, २) आदि अनेक स्थलोंमें कीटाणु-
सम्बन्धी सूक्ष्म विवेचन है । शतपथ ब्रा० (१।४।१०) तथा यजुर्वेदमें और
सुश्रुतमें भी कहीं कहीं इसका वर्णन आया है ।

रासायनिक मिश्रण—

बनानेकी विद्या भारतमें पुरानी थी । नमक पश्चिमी भारतमें पाया जाता था ।
सुहागा तिब्बतसे आता था । शोरा और सोडा सहजमें सर्वत्र बनते थे । फिटकरी
कच्छमें बनती थी और नौसादर भी बनता था । चूना, कोयला और गन्धकसे
हमारा पुराना परिचय था ।

खार और तेजाब मुद्दतसे जाने गये थे । यहाँसे अरबवालोंने इन्हें सीखा । और
धातुओंका खानेकी तरह प्रयोग सर्व प्रथम भारतने किया था ।

आज जब भारतवर्षको प्रत्येक भागमें स्वास्थ्य और चिकित्साके लिये विदेशि-
योंकी विद्या और निपुणताकी आवश्यकता होती है तब आजसे दो हजार वर्ष पूर्व
सिकन्दरने अपने यहाँ उन लोगोंकी चिकित्साके लिये हिन्दू वैद्योंको रक्खा था, जिनकी
चिकित्सा कि यूनानी नहीं कर सकते थे । और १८०० वर्ष हुए कि बगदादके
प्रख्यात खलीफा हारून रशीदने अपने यहाँ दो हिन्दू वैद्य रक्खे थे जो कि अरबी
ग्रन्थोंमें मनका और सलेहके नामसे मशहूर हैं । और इसी बादशाहने चरक, सुश्रुत,
और निदानका अरबीमें अनुवाद कराया था । जो सिरक, सरसुत और जेदानके नामसे
महशर हैं ।

यह असम्भव है कि हम अपनी कहानी विस्तारसे कहें कि उनका आदि अन्त
नहीं है । हमारा सारा अतीत जवाहरातका ढेर है जिस पर समयने काला पर्दा डाल
दिया है । जो उठा कर देखेगा निहाल हो जायगा ।

हाय ! कहाँ गया वह अतीत !!!

दूसरा अध्याय ।

आत्मबोध ।

जिस समय भगवती सीताको हँड़नेको वानर चारों ओर रवाना हुए और दिगन्तमे भी हँड़ कर उन्हें न पा सके तो सबको बड़ा क्षोभ हुआ । तब कुछ बाल समुद्र किनारे एक पर्वतके अंग पर समुद्रमें डूब मरनेकी इच्छासे जा बैठे । कहाँ उन्हें महाबली जटायुके भाई सम्पातिसे सीताका पता लगा कि वह समुद्रके बीच टापूमे लकामें रावणके पर-वश है । समस्त वानर हताश हो अगाध उदधिको देखने लगे—कौन इस महासागरको पार करे । कहाँ इसके साधन हैं । कौन उस राक्षस पुरीमें जाय । किसका ऐसा पराक्रम है—क्रमशः सब ही विलखने लगे । अन्तमें जाम्बवन्तने हनुमान मास्तीको लक्ष्य करके कहा—“हे वीर ! तुम चुप साधे बैठे हो । तुम वायुके पुत्र, पवनके समान तुम्हारी गति, पर्वतके समान तुम्हारी दृढ़ता और ब्रजके समान तुम्हारा शरीर है । बालकालमें तुम सूर्यको लाल गोला और सुन्दर खिलौना समझ कर लाये थे और जगत्मे भयकरता उत्पन्न कर दी थी । अब तुम क्षुद्र समुद्रकी निर्जीव तरंगोंको इस तरह देख कर सिर नीचा किये सोच रहे हो ? तुम्हारा वीर्य कहा गया ? उठो, एक ही छलांगमे तुम समुद्र लाँघ सकते हो । एक ही चपेटमें राक्षसोंका नाश कर सकते हो । एक ही हुंकारमे लंका विध्वंस कर सकते हो ! उठो, स्वामीका कार्य करो—सतीकी रक्षा करो और हमारी लाज और प्राण बचाओ । तुमसे अधिक हममें कौन समर्थ है ।”

जाम्बवन्तके ये वचन सुन कर हनुमानके रोमान हुआ—अपने आपको पहचाना—राम राममें विजलीकी शक्ति दी। उन्होने एक जोरकी फिन्कारी भरी और महासागरमें एक छलांग भरी । आगे जो हुआ भारतका वचा वचा जानता है ।

पिठले दिनेमे जब राजपूतानेमें अगल राजपूत जीवित थे उन दिनों उनका मृत्युका व्यवसाय था—वही उनकी जीवन-क्रीड़ा और विलास था । उन दिनों चारण और भाट उनके दरबारमे रहते थे । उनका काम यही था कि युद्धका यात्रामें जब वे वागोंके आगे धोमेकी गर्जना और उँवैकी चोटकी ताल परगनीर और ओज भरे स्वरमें

उन वीरोंके पूर्वजोंके वीर कृत्य सुनाते थे, प्रत्येक जवानके आगे आकर उनके पिता, प्रपिता और रमणियों तक वे उत्सर्गके साखे गाते थे, तब प्रत्येक वीरका रक्त गर्म होकर उसकी नसोंमें बहता था। उन्हें आत्मबोध होते ही उनके मनमें उत्कर्षकी होस आ उठती थी, नसे फड़क उठती थीं और उनकी तलवार विकराल हो जाती थी। उन शस्त्र-हीन वृद्धोंकी सफेद डाढ़ीमें जो बल था वह हजारों तलवारों, लाखों भालों और शस्त्रोंसे कहीं उत्तम था। वीरत्वकी वह कुंजी थी—वीरत्वका वह मार्ग था— वीर उसीकी डोरी पर आगे बढ़ बढ़ कर, हाथ मारते थे, मरते थे और अपने पोछेकी सन्तानोंको एक उदाहरण दे जाते थे। वे वृद्ध कविजन आँखों देखे उस शौर्यकी ऐसी कड़क कविता रचते थे जो जीवित मूर्तिके समान होती थी और उस कविताको वे शान्तिके दिनोंमें अपने गरीब झोपड़ेमें बैठ अपने बच्चोंको सिखाते थे। वे ही बच्चे बढ़े होकर अपने पिताके स्थान पर आगे बढ़ कर राजपूत मात्रके कर्ण-धार और आत्मबोध-दाता होते थे।

पिछला अध्याय 'अतीत' नामका जो मैंने लिखा है मेरी इच्छा है कि उससे भारतवासी आत्मबोध प्राप्त करें। हम अपने आपको भूल गये—अपनी शक्ति और योग्यताको भूल गये। डायन अँगरेजी शिक्षाने हमारे मास्तिफ्कसे हमारे अतीतकी स्मृतिको मिटा दिया—हम क्या थे यह भुला दिया। भले मानस मैक्समूलरने कहा—वेदोंमें किसानोंके गीत हैं। हमारे स्कूलके मास्टरने कहा—हमारे पूर्वज मूर्ख-जगली और आवारा थे। हम असभ्य कालोंकी सन्तान हैं। हमने यह भी देखा कि हमारा घर दरिद्रताकी मूर्ति है। और बाहरसे आये हुए अँगरेज सुन्दर बंगलोमें बड़े ठाठसे रहते हैं। हमारे बच्चे धूलमें पड़े खेलते हैं, उनके बच्चे गुलाबके पुष्पके समान चटखते फिरते हैं। हमारी स्त्रियाँ चौके-चूल्हेमें जली जाती हैं, उनकी परी वनी फिरती है। हम दरिद्र मिखारी लुभा गये—उनकी श्रेष्ठता पर ललचा गये। पिछला ज्ञान था। अतीतकी शिक्षा देनेवाला कोई न था। वर्तमान अत्यन्त निकृष्ट था। हम पतित हुए। हमारी यह धारणा बँध गई कि हम इनको आदर्श मान कर अपना सुधार करेंगे। इनका अनुकरण करेंगे।

हमने पतलून वनवाई, कोट-कालर-नैकटार्ड तैयार कराये और घोर गर्मोंका कट पहन कर भी सबके सब पहनने शुरू किये। हमारे बच्चाने अँगरेजी जिलेनांसि गन बत-खाया। अँगरेजी काटके बपड़े उनके काले, दुर्बल और रांगी शरीर पर चट्टार दिखाते

लगे । हमारी स्त्रियोने वूट पहना, अंगरेजी ढंगकी कुर्ती पर साड़ी चढ़ाई, घरमें मेज, कुर्सी जम गई । वूट पर पालिश करनेके प्रश और शीशी सजाये गये । धीरे धीरे हम काले अंगरेज बनने लगे—मोरके पंख खोंस कर कौवा जैसे मोर बनता है । ये हमारे दुर्दिन थे !

कोई ऐसा न था कि हमें आत्मबोध करावे । अंगरेजी बोलना बड़प्पनकी और गर्वकी बात समझी जाने लगी । अंगरेजोकी नौकरी आदरकी बात समझी जाने लगी । दिल्लीमें प्रख्यात कवि गालिव रहते थे । प्रारब्ध-वश ये महापुरुष अत्यन्त गरीब थे । वादशाहके उस्ताद जौकसे इनकी एक कविता पर खटपट हो गई थी । इससे वादशाहकी नजर इन पर नहीं थी । गरीब होने पर भी मनमें बड़ा तेज बनाये रखते थे । जब दिल्लीमें मिर्जा-कालेज खुला और उसमें फार्सीके प्रोफेसरकी अवश्यता पड़ी तब मिर्जा साहेबकी तरफ सबका ध्यान गया । इनसे प्रार्थना की गई और इन्होंने स्वीकार भी किया । पहले दिन ये तामजाममें बैठ कर गये । कालिजे द्वार पर जाकर चपरासीकी मार्फत साहबसे सूचना कराई । साहबने जवाब भेजा—भीतर चले आइये । साहब मिर्जाके पूर्व परिचित थे । बोले—क्या साहब हमारे इस्तकवालको दर्वाजे तक न आवेगे ? यदि न आवेगे तो हम कभी भीतर न आवेगे । साहब आये और हाथ मिलाया । पीछे हँस कर बोले—मिर्जा साहब ! हमारी आपसी दोस्तीकी बात अलग है, नौकरीकी अलग है । पहले आप जब आते थे वतौर दोस्तीके आते थे । अब आप कालेजके नोकर हुए—ये-तकल्लुफ चले आया कीजिये—मुझे इत्तला करनेकी क्या जरूरत है । मिर्जाने कहा—जनाव, सरकारी नौकराकामें इज्जतकी चीज समझता था । मगर अभी पहला ही कदम—और इज्जत गई । गलान—बन्देको नौकरीमें इस्तीफा है—उल्टे पैरो तामजाम पर चढ़ कर चल दिये ।

यह घटना इन बात पर प्रमाण डालती है कि मिर्जा जैसे तेजस्वी पुरुषोक्तो भी सरकारी नौकरीकी प्रतिष्ठा पर एक बार विद्वान हो गया था । ये दिन ये जब भारतके बड़े अंगरेजी सरकारकी नौकरीके लिये गरीब और पैसेका गूल करके पट रहे थे । ये दिन ये जब भारतके बड़े अंगरेजी सभ्यताकी कृपा-चटाक्ष पानेके लिये बड़े बड़े यत्न कर रहे थे । रटन लोग अफनरोक्तो दावन गिलाना मौभाग्य समझते थे । निर्यात में नाहनको लोकोत्तर बस्तु समझती थी । हमे अपने ऊपर घृणा थी—अपने ऊपर अविश्वास था—अपनेको हम तुच्छ समझते थे । मनुष्यत्वके अधिकार प्राप्त करनेके हेतु

किसको होते ?—हम केवल अंगरेजी सरकारके गुलाम बननेको ध्येय समझते थे। हम काले थे—हमें बताया गया था कि हम काले जंगलियोंकी सन्तान हैं। इसमें हमारा अपराध न था—हम छ सौ वर्षसे पिट रहे थे। कहाँ हमारा आत्मतेज रहता ? कहाँ हमारी पूर्वस्मृति रहती ? कहाँ हमारा वंश-गौरव रहता ? हम कितने पिटे, कितने छेदे, कितने कैद रहे, कितने अपमानित हुए ?

उस दिन हमारे पास कुछ न था। हमें जैसा बताया गया था हम वैसे ही हो गये थे। और हमे यह भी न मालूम था कि हम कैसोंकी सन्तान हैं—सो हम पूरे गुलाम होकर गुलामीकी पूरी तैयारी कर चुके थे।

इस लिये हम यह कहने और मानने लग गये थे कि बिना यूरोपका सहयोग किये, बिना अंगरेजोंका अनुकरण किये, बिना नई रोशनीकी गुलामी किये हम कभी सभ्य, उन्नत और योग्य नहीं बन सकते। पर यह हमारी बड़ी भारी भूल थी। जब तक हमें आत्मबोध नहीं था—हमने अपने आपको नहीं जाना था—तब तक ऐसी बातें कहते थे—इसी पर हम जा रहे थे—और उन्नतिकी आशामे गुलामीके निकट पहुँच गये थे।

पर अब हम कहेंगे कि जो लोग यह कहते हैं कि बिना पाश्चात्यसे मिले हम उठ नहीं सकते वे मूर्ख हैं और झूठे हैं। अबसे लाखों वर्ष प्राचीन भारतके राजनीतिक और सामाजिक जीवनकी झोंकी हमारे सामने है। जो देश उस कालमें—जब भारी पृथ्वी पर वर्तमान युगका जन्म नहीं हुआ था—उत्कट राजनीति-क्षमता और सामाजिकताका अधिष्ठाता हुआ है वही देश अब क्या उस पाश्चात्य सभ्यताके पीछे चलेगा ? जो झूठी, ठग, वेईमान, छिछोरी, झगडालू, अशान्त और अमती है, और अभी अभी जिस पर खुले खजाने तड़ातड जूतियाँ पड़ी हैं ?

हमारा उपहास होगा यदि हम यह कहेंगे कि ईश्वर हमें बल दे, क्योंकि बल ईश्वरने हमें स्वयं दिया है। हम मूर्ख कहलावेंगे यदि हम कहेंगे कि जरा मुस्ता लें, क्योंकि हम भटक भटक कर खतरनाक जगहमें पहुँच गये हैं और अब हमें ठीक-मार्ग मिल भी गया है।

यही आत्मबोध हमारा पथ-प्रदर्शक होगा—इन्की पीछे हमें चलना चाहिए। हम जो हैं वही रहेंगे। हमारा कर्म, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारे कर्म, हमारा व्यक्ति

और समाज हमारा ही रहेगा । हम एक जाति हैं और वह जाति हैं—जिसके अस्तित्वको समस्त विश्वकी जातियोंके बुजुर्गोंने स्वीकार किया था ।

लोग कहा करते हैं कि पीछे फिर कर देखना मूर्खोंका काम है, होगा । जिनके पूर्वज वन्दर, असभ्य और मूर्ख हो वे उन पर परदा डालें, पर हमारे पूर्वज सतेज, आत्मयोगी, तपस्वी, यशस्वी और विजेता थे । वे संसारके गुरु, संसारके अन्नदाता, संसार-नियन्ता और संसारके नेता थे । हमें पीछे फिर कर देखना ही नहीं, बल्के इस घुड़दौड़को छोड़ कर पीछे वहीं लौट चलना चाहिए जहाँ व्यास, कपिल, कणाद, गौतम-से मुनि हैं; जहाँ भीष्म, कर्ण, हनुमान जैसे महावीर हैं; जहाँ राम-कृष्ण जैसे महापुरुष हैं । वही हमारा अतीत हमें वर्तमानमें खींच लाना चाहिए । अब हमें आत्मबोध हुआ है—हमने अपनेको पहचाना है । अब हम न किसीके गुलाम बनेंगे, न अनुसरण करेंगे, न किसीका सहयोग करेंगे—हम अपने रास्ते स्वयं चलेंगे ।

तीसरा अध्याय ।

अँगरेजोंका भारतसे सहयोग ।

महा मनस्वी ऋषि दयानन्द सरस्वती अपने व्याख्यानोमें बहुधा कहा करते थे कि "भाई ! पहले मूर्खोंमें पला पड़ा था—सो छुटकारा पा गये, पर अबकी बार बुद्धिमानोंमें पला पड़ा है, छूट न सकोगे—जब तक बुद्धिमान न बनोगे ।" ऋषि दयानन्दका खयाल सच था कि मुनलमान मूर्ख थे, वे भारतको अतिथि-सत्कार करनेवाला, परिश्रमी, वीर, धनी आदि देख कर भी इस पर मोहित नहीं हुए—अपनी चुनमे अन्धे होकर बराबर मार-काट मचाते रहे—और घोर वैमनस्यका धाज बोया—तिस पर यहाँ आकर बस गये । अन्तमें उनके अधिकार टिन्न गये । परन्तु अँगरेज ऐसे मूर्ख नहीं हैं । अपने घरमें वे अच्छी तरह चारो तरफमें निगाः बँट कर बैठे हैं—कोई भय या खतरा उनसे बहुत दूर है । यहाँ आकर उन्हें अत्याचारियोंका नाथ नहीं दिया, पीड़ितोंका नाथ दिया इन लिये प्रजा उर्द तरफ झुकी । प्रथम कौनूहलमें, पीछे आगाम, फिर भयने । अँगरेजोंने प्रथम भारत

रक्षणका ढोंग दिखाया और दोनों पक्षसे मतलब बना कर बन्दर बँटवारा किया—
दोनोंके भागमेंसे कतर लिया । वह समय ऐसा था कि अविचारी लोग बढ़ गये थे—
सामाजिकताको भूल गये थे । दिल्लीके सम्राट् अपने अत्याचारका फल भोगने लगे
थे और उन पर और उनकी प्रजा पर कठोर दक्षिणियोंकी बराबर मार पड़ रही थी ।
राजपूताना और खास कर मेवाड़ जो बराबर मुगल शक्तिका सामना करते करते चूर
हो गया था, मराठोंकी मारसे व्याकुल हो उठा था, वीरता बूढी हो चुकी थी, ओज मर
रहा था, सहन-शक्ति थक चुकी थी, सीसोदिया कहाँ तक सहते ? कोई सहायक न था,
पड़ोसियोंकी दशा यह थी कि जहर खाये बैठे थे । सबके मनमें गुमान था कि हमारी तो
नाक कट गई, उदयपुर-सूखा कैसे बचा ? उदयपुरकी ज्वेत पगडी पर किसी भी स्वार्थी-
के हाथका काला छीटा पड़ता कि लोगोंके कलेजे ठण्डे होते थे । बदला मिला, दोष
कैसे दें । निरन्तर अपमान और ठोकर खाकर सहनेकी और सह कर सन्तुष्ट रहनेकी
आदत पड़ ही जाती है । पूर्वके प्रान्तोंमें सूबेदार लोग उच्छृंखल नवाब बन बैठे
थे और शराब तथा ऐयाशीमें डूबे रहते थे । प्रजा-रंजन एक ओर रहा प्रजा-पालन
भी उनसे ठीक ठीक न होता था । बल और स्वेच्छाचारिता थी, पर खैर इतनी
थी कि टुकड़े टुकड़े थी । नहीं तो भारतका वहीं अन्त था । दक्षिणके मराठे
अपनी गाँठ भरनेकी धुनमें मनुष्यत्वको तिलांजली दे रहे थे । वे कुपित वादशाह पर
थे और दण्ड देते थे प्रजाको । दण्ड भी क्या, उत्पीड़न करते थे । पंजाबकी दशा
और भी बुरी थी । पर सबके उपर एक बात थी । प्रजामें इस आपसकी भशान्ति
और भयने कुछ गुण उत्पन्न कर दिये थे—वह वीर, स्वावलम्बी और सहनशक्ति-
वाली तथा धोत हो गई थी । इसके सिवा उसके जीवन-निर्वाहकी विधियाँ
बहुत सरल थीं । व्यापारिक छलोंकी सृष्टि नहीं हुई थी । खाने-पीने और व्यव-
हारकी वस्तुएँ खाने-पीने और व्यवहारके ही काममें मुख्य-रूपमें जानी और मानी
जाती थीं—धन्वे और कमाईके रूपमें नहीं । बंगालमें प्रख्यात जातिम नवाब
शाहस्तख़ाँके समयमें रुपयेके आठ मन चावल बिकते थे । जिस सिपाहीकी
एक रुपयेकी भी तनखा थी वह आठ आनेमें परिवार भरको तर पुलाव खिला कर
भाठ आने बचा लेता था । सम्राट् अकबरके राज्यमें मजूरकी तनखा दो पैना रोज,
और उत्तम खातीकी सात पैसा रोज थी । परन्तु खाय द्रव्य इतने नस्ते थे कि आज
मजूर १) ६० रोज और कारीगर ४) २० कमा कर भी उतना मृत्वी नहीं रह
सकता है ।

पाठकोंके कौतुकके लिये यहाँ सारणी देना अनुचित न होगा ।

वस्तु,	४० पैसेके एक रुपयेमे कितना अन्न आता था ।			मजूरको दो पैसेमे कितना अन्न मिलता		कारिगरको ७ पैसेमें कितना अन्न मिलता ।	
	मन	सेर	छ०	सेर	छ०	सेर	छटाँक ।
गेहूँ	२	१७	२	४	१०	१६	४
जौ	३	१९	१०	६	१५	२४	४
उत्तम चावल		१०	६	०	८	१	१२
मामूली चावल	१	१५	८	२	१०	९	१२
मूँग	१	२८	८	३	२	१०	१३
उर्द	१	२९	६	३	८	१२	२
मोठ	२	१७	२	४	१०	१६	४
ज्वार	२	३१	०	५	९	१९	९
खाँड	०	८	१०	०	७	१	८
गुठ	०	१९	१०	१	०	३	८
घी	०	६	९१	०	५१	१	३
तेल	०	१४	०	०	११	२	६
नमक	१	२९	६	३	८	१२	२

दूध एक रुपयेका १ मनसे अधिक आता था । क्या दो पैसे रोज कमानेवाला मजूर अपनी तनखाभे पेट भर कर खाकर ऐसी दशामे कुछ चन्ना न सकता था ?

यदि एक आदमीकी रोजाना खुराक १ सेर पका गेहूँ, पात्रभर दाल, पात्रभर चावल, छटाँक घी, छटाँक तेल, तोलाभर नमक गिना जाय तो ११ पैसेके गेहूँ, २॥ पैसेकी दाल, ३ के चावल, ४ पैसेका घी, ३॥ पैसेका तेल, धेलेका नमक— इतनेमें पूरा एक महीना गुजारा हो सकता है । ये सब २६॥ पैसे हुए और दो पैसे गेजके हिमावसे ६० पैसे आमद हुई । ऐसी दशामे यह मजूर दो आदमियोंका पेट मजेमें भर सकता है । बाकी पैसामे कभी शाक, दूध, मक्खन, कपड़ा ले सकता था । यह परिस्थिति वर्तमानसे उच्छ दुरी न थी ।

यह सन्तापन देन कर यूरोपके यात्री ट्रेनिने लिखा है कि मालती इतनी गम्भीर थी कि उनका कुछ भाव ही नहीं कहा जा सकता । साधारण रीतिमें तमाम

राज्यमे वस्तुएँ इतनी सस्ती थीं कि राज्यका प्रत्येक मनुष्य बिना कष्टके पेट भर सकता था ।

सन् १८७० में युक्त प्रान्तके गाजीपुर जिलाके भाव लिखते हुए लिखा है कि अकबरका रुपया आजके रुपयेकी वनिस्वत चौगुनी खेतीकी पैदाशको ले खरीद सकता था और १८७० की अपेक्षा १९०१-२में बीस तीस टका भाव बढ़ गया था जिससे गेहूँके भावमें पाँच गुना फर्क दीख पडता है । आजसे ५० वर्ष प्रथम काठियावाड़में बहुतसे नगरोंमें एक रुपयेको ४-५ सेर घी बिकता था । वड़वाणमें संवत् १९२० में रुपयेका ३॥ सेर घी, १४ सेर दाल और १४ सेर आटा मिलता था ।

वही देश आज भूखो मर रहा है । सत्रहवीं सदीके प्रारम्भमें भारत पर अंगरेजोंका प्रभाव पड़ा और उसके अन्त तक वह जन्म गया ।

ग्यारहवीं शताब्दीमें २, बारहवींमें १ भी नहीं, तेरहवींमे १, चौदहवींमें ३, पन्द्रहवींमे २, सोलहवींमें ३, सत्रहवींमें ३, अकाल भारतमें पड़े । और अठारहवींका आधा काल वीतते वीतते अर्थात् १७४५ तक ४-इस तरह लगभग साढ़े सातसौ वर्षोंमें यहाँ सब मिला कर अठारह अकाल पड़े थे जिनमें अनुमान ५० हजार आदमी मरे । लगभग वे सब स्थानीय थे—देश-व्यापी नहीं । ससार भरमे इन सातसौ वर्षोंमे जितने युद्ध हुए उनमें इससे अधिक आदमी नहीं मरे ।

इसके पीछे सन् १७६९ से लेकर १८०० तक ३ अकाल पड़े । और इसके बाद १९ वीं शताब्दीमें १८०० से १८२५ तक कुल २६ वर्षोंमे ५ अकाल पड़े जिनमें लगभग ६० लाख आदमी मरे । १८२६ से १८५० तक २ अकाल पड़े जिनमें ५ लाख आदमी मरे । १८५१ से १८७५ तक ६ अकाल पड़े जिनमें ५० लाख आदमी मरे और १८७६ से १९०० तक १८ अकाल पड़े जिनमें अनुमानत २ करोड़, ६० लाख आदमी भूखे मर गये !

साधारण आदमी समझते हैं कि अकालोंका होना पानी न बरसनेके कारण है, पर यह भूल है । अकालका कारण किसानोंकी घोर दरिद्रता है जो अंगरेजी राज्य होने पर घुटने टेक कर उनके घरमें घर कर बैठी है । इस बातको बड़े बड़े विद्वान् अंगरेजोंने भी स्वीकार किया है ।

एक बार मुझे मेवाड़के अन्तर्गत शाहपुरे राज्यमें जाना पड़ा । इन नवीन दिनेमे उस स्थान पर पुरानी झलक थी । मैंने राजत्व और प्राचीन युवकोंके गन्धर्वमे

बहुतसी बातोंका पता लगाया । एक बृद्ध राजपूतने कहा—राजत्वका अब नाश होगा । राजाके धन्धेमें कुछ तन्त नहीं रह गया । राजाका महकमा ही निकम्मा है । प्रजा जवान हो गई, वह अपनी रक्षामे स्वयं समर्थ है । सृष्टिका बाल-काल बीत गया है । पहले लड़ने और रक्षा करनेको राजा चाहिए थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है । प्रजा उन्हें शीघ्र ही पैशन देगी, नहीं तो ये पड़े पड़े माल चीरते चीरते हरामी हुए जाते हैं । उस पुरुषने और भी कहा—प्रथम राजा किसानोंसे मालगुजारीमे नकद पैसा नहीं लेते थे—उपजका भाग लेते थे । थोड़ेमें थोड़ा, बहुतमें बहुत । कर्मचारियोंको वेतनमें अनाज ही मिलता था और जो अनाज बच रहता था वह प्रजाको मोल बेचा जाता था । भाव राजा निकालते थे । वह बहुत सस्ता होता था । लोग वहाँसे खरीदते थे तो बाजारके दूकानदारोंको भी उसी भाव माल बेचना पड़ता था । पर अब नया बंदोबस्त होनेसे नकद रुपया वसूल किया जाने लगा । इससे एक नुकसान तो यह हुआ कि खर्च बढ़ गया, पटवारी और भाव-तोलका महकमा ही अलग बनाना पड़ा और दूसरे—भाव राजाके हाथसे निकल कर दूकानदारोंके हाथमे चला गया । अब वे मनमाना भावसे बेचेंगे, क्योंकि माल उन्हींके हाथमे है ।

उसी पुरुषने यह भी कहा कि पहले राजाओंको काममें सरलता थी । कम खर्च था, आय खूब थी । और व्यापारियोंको परिश्रम, खतरा बहुत था । माल लाद कर वर्षों विदेशके कष्ट भोगने पड़ते थे । न रेल थी, न तार, बहुतेरे मर जाते थे—घर लौटते ही न थे । पर अब राजाके लिये तो सौ कठिनता आ गई । खर्च बढ़ गये, आय कम हो गई । और व्यापारियोंके सरल सुभीते निकल आये—गद्दे पर पड़े पड़े केवल तार खुटका कर लाखों कमाते खोते हैं, सो बाबा ! राजत्व कहाँ ठहरेगा—आज या कल राजत्वका विनाश होनेवाला है ।

देहाती बूढ़ेकी बातोंमे जो तत्त्व है उसे पाठक स्वयं सोने ।

अंगरेजोंके भारतमें आनेमे प्रथम भारतका व्यापार और शिप्य इतनी अच्छी दशामें था कि दोनों भरपूर एक दूसरेको उत्तेजन देते थे । मुसलमानी राज्यके स्वच्छ चारोंने, चल्के अग्रान्तिनी आगने भी इसमें रस्ती भर भी कमी न होने दी । इसका कारण यह था कि मुसलमान बादशाह बादशाह थे, व्यापारी नहीं थे । उन्होंने हमारे देशको स्वदेश बना लिया था । उनके जो काम थे वे उनकी धर्मान्धताके कारण थे—

उनकी शिक्षा और अभ्यास वैसा ही था। उन जुल्मोंको हम नीचता-पूर्ण नहीं कह सकते, क्रूर अवश्य कह सकते हैं। इसी मूर्खतासे उनके राजत्वका नाश हुआ।

परन्तु अंगरेजोंके जहाँ जहाँ पैर पड़े शिल्प और व्यापार पर बज्राघात हुआ। यद्यपि अंगरेज-जाति कुटिल है, पर व्यापार और शिल्पको नाश करनेको इसने क्रूरताका भी अवलम्ब लिया; इतनी क्रूरता जितनी मुसलमानोंमें भी न थी। उनकी क्रूरतामें धर्मावेश था—शास्त्राज्ञाकी भी गलत समझी थी, पर इनकी क्रूरतामें नीच स्वार्थ और घृणित उद्देश्य था।

यह माना जायगा कि अंगरेजोंने अध्यक्षवसाय और सहनशीलता तथा दृढताके उदाहरण दिखाये, पर किस लिये? किसी दीनकी रक्षाके लिये नहीं, किसी धार्मिक मामलेमें नहीं, दूसरोंके छप्परमें तापनेके लिये। प्रथम अरबके गँवार व्यापारियोंको मार कर भगाया, स्वयं ग्राहक बनें, धींगा मुक्ती की और पीछे खरीदी वस्तुओंका नमूना बना कर ले गये और अन्तमें चल, छल, विज्ञान और सत्ताके जोर पर देशको आजकी दशाको पहुँचाया। सुई विलायतसे आती है, धोती जोड़े, मलमल, छोट विलायतसे आती है।

प्रत्येक वस्तु—लिखनेकी कलम, दवात, स्याही तक—विलायतसे आती है। वर्तन भी विलायतसे आते हैं। केसर भी विलायतसे आती है। सब कुछ विलायतसे आता है। स्त्रियाँ केवल भारतकी ही रहती हैं। यदि वे भी विलायतसे आने लगें तो हिन्दुत्व समाप्त हो जाय और भारतका अतीत एक कहानी मात्र रह जाय। ईश्वरकी दयासे अब विलायतसे स्त्रियाँ भी आने लगी हैं और अपने काले चमड़ेकी परवा न कर हम सब साहब तो बन ही गये हैं।

यह बात कही जा सकती है कि प्राचीन फुटकर शिल्प यदि नष्ट हो गया है तो भी नया विलायती ढंगका शिल्प अंगरेजोंके राज्यत्वमें बराबर ऊँचा चढ़ रहा है। अब यदि करघे नहीं हैं तो बड़ी बड़ी मिले कपड़े तैयार कर रही हैं। अब यदि छोटी छोटी दूकानें छापने, घड़ने और दूसरे काम करनेको नहीं हैं तो बड़े बड़े कारखाने हैं। बाहरी दृष्टिसे देखने पर इसकी परिस्थिति मालूम नहीं पड़ती, पर सच पूछो तो ये मिल-सदृश भीमकाम राक्षसगृह कारीगरोंको उत्तेजन देनेवाले नहीं, कारीगरोंका सर्व-नाश करनेवाले हैं। माना कि कपड़ेकी मिलोंमें कपड़ा यहाँ बनता है। पर हमने उत्तेजन विलायती कारीगरको मिला जिसने मशीन बनाई और भागद उस धनोंको

उत्तरमें—सयुक्त प्रान्त, मध्य-देश, काश्मीर, राजपूताना, मध्यभारत, पंजाब, सीमा-प्रान्त शामिल हैं । यहाँ राल, धूप, लाह, तेलहन, इत्र, साबुन, मोमबत्ती, कत्था, हर्षा, वहेड़ा, रुई, रेशम, ऊन, चमड़ा, दरी, गेहूँ, अफीम, चाय, शीशम, देवदारु, जस्ता, ताम्बा, नमक, शोरा, सुहागा इत्यादि द्रव्य पाये जाते और उपजते हैं । दस्तकारीमें टीनके सामान, लाहसे रंगे धातुके सामान, पत्थर खोदनेके सामान, ताम्बे पीतलके सामान, फौलादी सामान, पत्थर खोदने काटनेको मिट्टीका काम, लकड़ी, हाथीदाँत, चमड़ेका काम, रंगाई, छपाई, रुई, रेशम, उनके कपड़—शाल, दुशाला, दरी, जाजम कान्चीन इत्यादि मशहूर हैं ।

पश्चिम भारतमें—बम्बई अहाता, बरार और बलोचिस्तान हैं । यहाँ गोंद, तेलहन, रुई, अन्न, चमड़ा, जड़ी-बूटी, नमक, गेहूँ पैदा होता है, सोना-चौदीके सामान, लकड़ी, सींग, चमड़े, रुई, ऊन तथा जरदोजीकी कारीगरी प्रसिद्ध है । दक्षिण भारतमें—मद्रास, मैसूर, निजाम हैदराबाद और कुर्ग है । यहाँ तेलहन, घी, चर्बी, नील, रुई, नारियलके छिलकेका सामान, हाथीदाँत, चमड़ा, चाय, मिर्च, दालचीनी, चावल, चन्दन, मोती, सोना, सीसा इत्यादि द्रव्य पाये जाते हैं । दस्तकारीमें सोना-चौदी, ताम्बा, पीतलकी कारीगरी, पत्थर, लकड़, हाथीदाँतका काम, कपड़ा रंगना, छापना, रेशमी कपड़ा बुनना और चिकन तथा कारचोवीका काम मशहूर है ।

वर्मामें रबर, वार्निश, लाह, कत्था, चावल, सागवानकी लकड़ी, टीन आदि होता है । दस्तकारीमें लोहा, सोना, ताम्बा, पीतलके सामान, हाथीदाँत, लाह और शीशेके सामान अच्छे बनते हैं ।

ऊपरके विवरणोंसे पता लगेगा कि बंगाल-विहारमें कृषिजात द्रव्योंकी प्रचुरता है पर दस्तकारीकी कमी है । पच्छिम भारतमें उत्पन्न द्रव्यो तथा कारीगरी दोनोंकी कमी है । पर दक्षिण भारतमें फिर भी प्रचुरता है । वर्मामें हुनर बहुत है । उत्तर भारतमें भी कारीगरीकी कमी नहीं है । पर सबसे प्रथम ईस्ट-इण्डिया-कम्पनीने और उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंटने और अब साम्राज्यवाले व्यापारियोंने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि भारत कच्चा माल सामान तैयार होनेके लिये प्रोत्साहन भेजे और बना हुआ माल साम्राज्यमें उत्तम कह कर गरीबे । जैसा मैकोलेने कहा था कि अंगरेजी उद्योग-व्यवस्था आश्चर्य-जनक विन्मर और भारतकी दृष्टिता दोनों सम-सामायिक है । औद्योगिक कमीशनके सामने एक गवाहन कहा था कि भारतकी

बाह्स्वालोंके लिये पैदावार बढ़ानी चाहिए अर्थात् ईस्ट-इन्डिया-कम्पनीके शब्दोंमें उसे बाहर भेजनेके लिये कच्चा माल पैदा करनेका क्षेत्र बनना चाहिए ।

अभागे भारतने भी इसी पर सन्तोष किया और उसे विश्वास हो गया कि वह कृषि-प्रधान देश है, वह कच्चा माल तैयार करनेके ही योग्य है । तिस पर भी तुरा यह कि कच्चे मालके व्यापारका भी बहुतसा अधिकार विदेशियोंके हाथमें चला गया । पच्छिमी समुद्र-तलका नारियल तथा उसके देशोंका कारवार, अवरखकी खानें, कुल कच्चा चमड़ा जर्मनीके हाथमें था । और भी मजा देखिये कि वैज्ञानिक कृषिके कुछ ऐसे परीक्षणोंका फल भारतकी माँग नहीं इंग्लैण्डकी माँग पूरी करनेके लिये प्रयत्न किये जाते हैं । भारत छोटे धागेकी कपास पैदा करता है और उसके करघोंके लिये वह उपयुक्त है, परन्तु लकाशायरको लम्बे धागोंकी कपास चाहिए और उसकी यथेष्ट पूर्ति अमेरिका और मिश्र नहीं कर सकता इस लिये भारतमें लम्बे धागेकी कपास पैदा होनेका प्रयत्न किया जा रहा है ।

उधर यह हमारी उपज पराई भीम आकाशाओकी पूर्तिके लिये उपयुक्त बनाई जाती है । उधर तैयार मालके बनानेवाले विदेशी सरकारको चुंगीकी घूस टेकर मजेमें ढाका मार रहे हैं । जब मैं जापानके निकम्मे सामानको हिन्दुस्तानके बाजारोंमें घरा पाता हूँ तो कलेजेमें आग लग जाती है । भगवान्ने आज यह दिन भी दिये कि बेचारा जापान भी इस योग्य हुआ कि भारतके वच्चोको वस्त्र और सामान दे !

अबसे केवल १००,१५० वर्ष प्रथम भारतवर्षका व्यवसाय कितना बड़ा चढ़ा था । रेल उन दिनों नहीं थी, पर भारतका माल अफगानिस्तान, परशियाकी राहसे होता हुआ कारवान द्वारा यूरोप पहुँचता था । ढाके और चन्देरीकी मलमलकी सन्पूर्ण मसारमें धूम थी । यूरोपके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आजकल अपने ईश्वर होनेकी डांग मारते हैं, लिवरपूल और मैचेस्टरकी मिल खुलनेसे पहले भारतवर्षके देव-देवियों द्वारा बनी मलमल अथवा वस्त्रोंसे शरीरको अलंकृत करके अहोभाग्य मानते थे । रोमके बादशाह अगस्टस सीजरके जमानेमें रोमकी रानियोंको ढाकेकी मलमलके आगे कुछ भाता न था । पतनके समयमें डाक्टर टेलरने ढाकेमें ऐमा बारीक सूत देखा था जो लम्बाईमें १३४९ गज था, पर तौलमें केवल २२ ग्रेन था । इस हिसाबमें १ फौंड सूतमें २५० मील लम्बा सूत बन सकता था । यह सूत आजकलके हिसाबसे ५३४

नम्बरका होता है। यह मृत विना मशीनके मामूली सीधे साधे तक्रावाले लकड़ीके चरखोंने ही बनाया जाता था। यह सब शिल्प और व्यापार क्या हुआ ? इन माया-नाशके कारण अत्याचार-परिपूर्ण हैं। इंग्लैण्ड पर भारतीय माल पर बड़े बड़े कर लगाये गये और भारतीय वस्त्र पहननेवालोंको कड़ा दण्ड देनेके लिये कानून बनाये गये। राज-द्वारमें भारतीय वस्त्र पहन कर जानेकी सख्त मुमानियत कर दी गई। इस प्रकार भारतकी रक्षाके वहाने आकर अँगरेजोंने भारतके शिल्प और वाणिज्यकी हत्या की। बंगालके जुलाहों पर इतना अत्याचार हुआ कि वे अपने अपने अँगुठे काट कर देहातोमें वम गये। इस कलाको नष्ट करनेमें युक्त और अयुक्त सभी उपायोंका अवलम्बन किया गया। परिणाम क्या हुआ कि मंचेन्टर और लिवरपूलका भाग्य जाग उठा। सरकारने इन्हें वैध अवैध सब तरहकी सहायता दी। आज वे जीत गये—भारतका कपडेका बाजार विलायती कपड़ोंसे भर गया। आज प्रति वर्ष कोई ६० करोड़ रुपयेका कपडा विलायतसे आता है। समय है ! !

भारतमें अँगरेजी सरकारकी असाधारण स्थितिकी प्रधान विशेषता यह है कि निरन्तर उन्नति करनेवाली सरकार हो। अब यह देखना है कि वास्तवमें ऐसा है या नहीं। प्रथम यह देखना है कि अँगरेजी सरकारने हमारी नैतिक और भौतिक उन्नतिके लिये क्या किया है ? जो उपाय उसने अपने अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये आवश्यक समझे उनकी इन्में गिनती नहीं हो सकती। उन उपायोंमें रेल, तार और तरह तरहके अन्य कार्य हैं। ये कार्य वास्तवमें सरकारने प्रजाकी उन्नतिके लिये नहीं बनाये और इन्होंने प्रजाका अन्तमें नाश किया और प्रजाकी नस नसको तोड़ दिया। समुद्रमें एक जीव होता है। जिनके अनेकों बाहु होते हैं और वह अपने शिकारको छातीसे पकड़ कर चिपटा लेता है और चूस कर छोड़ देता है। यह रेल वही भयकर जीव है। सारे देशका सत्व इसने खींच लिया और हजारों सकामक रोगोंकी इसने उत्पत्ति की। यही दगा तार और डाक आदिकी है जिसकी उपयोगिताकी युद्धके कालमें पोल खुल गई। जब खुल्लम-खुल्ला कह दिया गया कि इन विभागोंको जब सरकारी कामसे छुट्टी होगी तब प्रजाका काम किया जायगा। मानो प्रजाकी जट्टरत कुछ आवश्यक थी ही नहीं। प्रजाके लिये कोई उत्तम सरकार जो काम कर सकती थी—वे इस तरहके होते कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि-सम्बन्धी उन्नतिके उत्तम उपायोंका अवलम्बन करती, स्थानिक कार्योंमें प्रजाका प्राधान्य स्वीकार करती और कौन्सिलोमें जहाँ नीतियों पर विचार होता है हमें स्थान देती।

कहनेको यह कहा जा सकता है कि उसने ऐसा किया है—स्वास्थ्यके विभाग और भीमकाय अस्पताल खोले हैं । म्युनिसिपालिटीमें स्वाधीन चुनावका अधिकार दिया है और कौन्सिलोंमें हमारे भाइयोंको कुर्सी दी है । परन्तु वास्तवमें वह सब भुस-पर लीपनेके समान निस्तार है ।

प्रथम शिक्षाकी बात पर विचार करें । फी सदी २०८ बच्चोंको शिक्षा मिल रही है । शिक्षा-तत्त्वज्ञोंका मत है कि जिन्हें चार वर्षसे कम शिक्षा मिलती है वे थोड़े दिनोंमें सब भूल जाते हैं । ब्रिटिश भारतके १९१४-१५ के एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स, या शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़ोंसे हमे मालूम होता है कि ६३, ३३, ६६८ लड़कों और ११, २८, ३६३ लड़कियों अर्थात् कुल ७४, ६२, ०३१ बच्चोंको शिक्षा मिल रही है । इनमें ५४, ३, ७५६ बच्चोंने लोअर प्राइमरीसे अधिक शिक्षा नहीं पाई । और इनमें १६, ८०, ५३१ तो पढ़ भी नहीं सकते थे । यदि ये आँकड़े वाद दे दिये जायँ तो २०, २७, ५५५ ही बच्चे ऐसे बचते हैं जिन्हें कुछ कामकी शिक्षा मिल रही है और यह फी सैकड़े ८३ उतरती है जो अत्यन्त भयानक है ।

५५ लाख विद्यार्थियोंकी शिक्षाके लिये जितना धन खर्च किया जाता है वह समुद्रमें फेंक देनेके बराबर है । १९१५ के अन्तमें स्कूल जाने योग्य अवस्थाके फी सैकड़े २०४ लड़के स्कूलोंमें पढ़ते थे । १९१३ ई० में भारत सरकारने विद्यार्थियोंकी संख्या ४५ लाख बताई । इतना काम ५९ वर्षोंमें हुआ था । वर्षोंकी यह गणना १८५४ ई० से की गई है । जब सर चार्ल्स उडने शिक्षा-सम्बन्धी खरीता भेजा था और जिसके फल-स्वरूप शिक्षा-विभाग बना था । सन् १८७० ई० में ग्रेट ब्रिटेनमें एजुकेशन एक्ट पास हुआ । उस समय इंग्लैण्डमें शिक्षाकी वही अवस्था थी जो आज दिन भारतमें है । इंग्लैण्डमें १८३३ से शिक्षाके प्रचारके लिये धनकी सहायता मुख्य कर चर्च स्कूलोंको दी जाने लगी । १८७० और १८८१ के बीच शिक्षा शुल्क-रहित और अनिवार्य की गई और १२ वर्षोंमें ही औसत फी सैकड़ा ४३ ३ से बढ़कर प्रायः सौमें १०० हो गया । उस समय इंग्लैण्ड और वेल्सकी ४ करोड़की वस्तीमें स्कूलोंमें जानेवाले बच्चोंकी संख्या ६० लाख है । जापानमें १८७२ के पहले स्कूल जाने योग्य बच्चोंमें फी सैकड़े २८ स्कूलोंमें पढ़ते थे । जो प्रायः हमारे इस समयके औसतसे ८ फी सैकड़े अधिक थे । २४ वर्षोंमें औसत बढ़कर ९२ हो गई और २८ वर्षोंमें शिक्षा शुल्क-रहित और अनिवार्य की गई ।

वड़ोदा राज्यमें शिक्षा शुल्क-रहित और अनेक अंशोमें अनिवार्य है। और लड़कों-की औसत सौमें सौ है। ट्रावनकोरमें लड़कोंकी औसत फी सैकडा ८१.१ और लड़कियोंकी ३३.२ है। मेसूरमें लड़कोंकी ४५.८ और लड़कियोंकी ९.७ फी सदी है।

स्कूल जाने योग्य अवस्थाके प्रत्येक बच्चेकी शिक्षाके लिये वड़ोदा (॥) खर्च करता है और ब्रिटिश भारत (३)।। १८८२ और १९०७ के बीच शिक्षा-व्ययमें ५७ लाखकी वृद्धि की गई। इतने दिनेमें भूमि-करमें ८ करोड़, सैनिक-व्ययमें १३ करोड़, असैनिक व्ययमें ८ करोड़की अधिकता हुई। और रेलोंके लिये पूँजी-रूपसे १५ करोड़ रुपये खर्च किये गये। इन आँकड़ों पर स्वर्गीय गोखलेने एक वार न्यंगोक्ति करते हुए हिसाब लगा कर बताया था कि यदि जन-संख्या न बढ़ी तो अबसे ११५ वर्ष बाद प्रत्येक लड़का और ६६५ वर्ष बाद प्रत्येक लड़की स्कूलमें होगी।

अब स्वास्थ्य-सुधारकी बातको लीजिये। प्लेग, हैजा और मलेरियाके प्राधान्यसे पता चलता है कि शहर और देहात सर्वत्र स्वास्थ्य-सुधार-प्रबन्धका अभाव है। भारतमें प्रत्येक मनुष्यकी परमायुका औसत बहुत ही कम अर्थात् २३.५ होनेके कारणोंमें यह अभाव भी एक कारण है। इंग्लैण्डमें परमायु ४०, न्यूजीलैण्डमें ६० वर्ष है। रोगोंकी चिकित्साके मार्गमें मुख्य कठिनाइयाँ ये हैं कि विदेशी चिकित्सा-प्रणालीको-विशेष कर गाँवोंमें-उत्तेजन दिया जाता है। और भारतीय चिकित्सा-पद्धतिको कोई सहायता नहीं दी जाती। सरकारी अस्पताल, सरकारी दवाखाने और सरकारी डाक्टर सभी विदेशी चिकित्सा-पद्धतिवाले होने चाहिए। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएँ, अस्पताल, दवाखाने तथा वैद्य, हकीम मान्य नहीं समझे जाते। और वैद्यक तथा आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धतियोंके चिकित्सकोंकी सहायता करना 'निन्द्य' समझा जाता है। ट्रावनकोर राज्य ७२ वैद्य-शालाओंको सहायता दे रहा है। उनमें १९१४-१५ में ऐलोपैथिक अस्पतालोंकी अपेक्षा २२ हजार अधिक रोमियोंकी चिकित्सा की गई थी। सरकार यह भली भाँति जानती है कि वह ऐलोपैथी दवा और डाक्टरोंको अपनी देहाती प्रजाकी सहायताके लिये पहुँचानेमें पूर्ण असमर्थ है। और यह भी उससे छिपा नहीं है कि उसकी फी सदी ९५ प्रजाको वैद्य, हकीम देशी पद्धतिसे बहुत ही सस्तेमें आरोग्य-दान करते हैं। फिर भी वह उनको योग्य बनाने या और कोई सहायता देनेमें बराबर लापरवाही दिखाती रही है। वैज्ञानिक ससार बराबर ऐलोपैथीको अप्राकृत, भ्रान्त और स्वास्थ्य-रक्षामें असमर्थ साबित कर रहा है,

पर सरकार उसी पर ब्रजांकी जान और स्वास्थ्यका उत्तरदायित्व सौंप कर निश्चिन्त वैठी है ।

कृषिकी बात और भी गम्भीर है । १९११ की मनुष्य-गणनामे २१ करोड, ८३ लाख किसान बताये गये हैं । किसानोंकी भयंकर दरिद्रताकी बात सभी पर विदित है । सर दीनशाह बाछा उनके दिनों दिन बढ़ते ऋण-भार पर गत २० वर्षोंसे बराबर चिन्ताते रहे हैं तो भी ऋण बढ़नेके साथ ही साथ करमें वृद्धि हो रही है । अभी जैसा कहा गया है—२५ वर्षोंमे मालगुजारीमे ८ करोड रुपये बढ़े हैं । इसके सिवा स्थानिक कर, नमक आदि पर और भी कितने ही कर हैं । नमकका कर गरीब लोगोंको बहुत बड़े कष्टका कारण है । पिछले बजटमें ९० लाख रुपये बढ़ाया गया था । इस दरिद्रताका अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ है कि लोगोंको बुरे खाद्य खाने पडते हैं जिसके कारण उनकी जीवन-शक्ति कम हो गई है और वे रोगोंका सामना नहीं कर सकते । उनकी आयु क्षीण हो गई है और बालकोंकी मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ गई है । सर चारल्स ईलियटके कथनानुसार ७ करोड और और सर विलियम हंटरके कथनानुसार ४ करोड मनुष्योंको जीवन भरमे एक समय भोजन कर दिन बिताना पडता है । यदि अंगरेजोंके १०० वर्ष शासन करनेके बाद भी यही दशा है तो अंगरेज यह दावा नहीं कर सकते कि भारतमे उनका उद्देश्य भारतवासियोंका हित करना है ।

किसानोंके अनेक कष्ट हैं । गाँवके निवासियोंकी कठिनाइयोंसे अनभिज्ञ कानून बनावेवालोने जंगलके जो कानून बनाये हैं उनसे किसानोंको बड़े कष्ट झेलने पडते हैं और कुछ ही स्थानों पर जंगल-सम्बन्धी पंचायते बनी हैं । जहाँ परीक्षा की गई है वहाँ उनका परिणाम अच्छा हुआ है और कहीं कहीं तो बहुत ही अच्छा हुआ है । उनके पशुओंके लिये गोचर-भूमिकी कमी, कम उपजाऊ खेतोंके लिये हरी खादका अभाव, जंगलोंके चारों ओर बाड़ेका न होना जिसके कारण चरते हुए पशुओंके भटक जानेसे उनका काजी-हाउसमें पडना और फिर उन्हें दाम देकर छुडाना, ऐसे अपराधोंके लिये दण्ड और जुर्माना भुगतना जिन्हें वे विव्कुल नहीं समझते हैं, औजारों और उनकी मरम्मतके लिये लम्बी तथा ईंधनका अभाव, पानीका अनिश्चित विभाग—ये ऐसे कष्ट हैं जिनके सम्बन्धमें गाँवों और स्थानिक परिपदोंमें विचार हुआ करते हैं । आर्म्स-एक्टके कारण जंगली जानवरो और

जंगली आदिमियोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये उनके पास शस्त्र न होनेसे उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं । न्याय और शासन-विभागोंके एक होनेके कारण प्रायः न्याय पाना दुर्लभ होता है । और सदा बहुत अधिक समय और धनकी आवश्यकता हुआ करती है । गाँवोंके सरकारी कर्मचारी ग्रामवासियोंके बदले स्वभावतः तहसीलदारों तथा कलक्टरोंको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया करते हैं । क्योंकि वे ग्रामवासियोंके सामने किसी तरह उत्तरदाता नहीं हैं । दो पक्षोंमें कलह बढ़ता है, क्योंकि उन दोनोंको एक तीसरे व्यक्तिकी शरण लेनी पड़ती है । वह यदि उच्च पद पर है तो उसकी ठकुर-सुहाती करके और यदि निम्न पदस्थ है तो धूस दे कर खातिर की जा सकती है । और दोनों अवस्थाओंमें हाथ जोड़ने, दीन वचन कहने तथा उसकी प्रशंसासे कृपा प्राप्त की जा सकती है ।

सभी समृद्ध देवतोंमें कृषिके साथ ही शिल्पकलाका भी स्थान है और एकको दूसरीसे परस्पर सहायता मिल सकती है । आयरलैंडकी अत्यन्त दरिद्रता, तथा बाहर जा बसनेके कारण आधेसे अधिक उसकी जनताका हास, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा उसके ऊनी व्यापारके नाश तथा उसके फल-स्वरूप केवल खेती पर उसके अन्व-लम्बनके प्रत्यक्ष परिणाम थे । वैसे ही कारणसे, वैसा ही पर उससे बहुत बड़ा दृश्य यहाँ भी उपस्थित हुआ है । यहाँ भारतके लिये एक नया और बड़ा परिवर्तन यह हो रहा है कि भूमि-रहित श्रेणीके लोगोंकी वृद्धि हो रही है जिसेसे आर्थिक संकट उपस्थित होनेका भय है । यह बात इम्पीरियल गजेटियरमें १८९१ और १९०१ की जन-संख्याओंकी रिपोर्टोंकी तुलनामें कही गई है । मेहनत मजुरी करने वाले साधारण मजूर खेतोंके काममें केवल फसलके वक्त ही रक्खे जाते हैं और जब खेतीके कामकी भीड़ नहीं होती तब कुछ लोग व्यापारिक केन्द्रोंमें अस्थायी रूपसे काम करने लगते हैं । फसल कटनेके समय आयरिश मजूरोंकी इंग्लैण्डमें बड़ी भरमार हो जाती है ।

एक व्याख्यानमें स्वर्गीय गोखलेने कहा था—

“ इंग्लैण्डकी वार्षिक आयके औसतका अनुमान फ्री आदमी ४२ पौण्ड है । हमारे यहाँ एक मनुष्यकी वार्षिक आयका औसत सरकारी अनुमानसे २ पौण्ड और गैर-सरकारी अनुमानसे १ पौण्ड है । इंग्लैण्ड आदमी पीछे गैर देशोंसे १३ पौण्डका माल मँगाता है और हम ५ शिल्लिंगका । इंग्लैण्डकी सेविंग बैंकमें कुल १४ करोड़,

८० लाख पौण्ड, ट्रस्टीज सेविंग बैंकोमें ५ करोड़ २० लाख पौण्ड जमा हैं । पर वहाँसे सतगुने आदमी होने पर भी हमारे सेविंग बैंकोमें केवल ७० लाख पौण्ड जमा है । इसमे दशाशसे कुछ अधिक भाग यूरोपियनोका है । आपके यहाँ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियोंकी कुल बसूल हुई पूँजी कोई १ करोड़ ९० लाख पौण्ड है और हमारी पूँजी २ करोड़ ६० लाख पौण्ड भी नहीं है । और इसमे भी अधिकांश यूरोपियनोंकी है । हमारे देशके फी सैकड़े ८० लोग खेती पर वसर करते हैं और कुछ समयसे खेती भी धीरे धीरे वर्वाद हो रही है । भारतीय किसान इतने गरीब और ऋणी हैं कि वे खेतीकी पैदावार बढ़ानेके लिये रुपया नहीं खर्च कर सकते । जिसका फल यह हुआ है कि भारतके एक बड़े भागमे खेतीकी—जैसा कि सर जेम्स केवर्डने २५ वर्षसे प्रथम कहा था कि वह भूमिके निर्वाज करनेका साधन हो रही है—उपज नियमित रूपसे घटती जा रही है और जहाँ इंग्लैण्डमे फी एकड़ कोई ३० बुशल नाज पैदा होता है वहाँ भारतमें प्राय ८-९ बुशल होता है । ”

इन कारणोंको देखते यह मुक्तकण्ठसे कहा जा सकता है अँगरेज सरकार प्रजाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समृद्धि देनेमें अयोग्य प्रमाणित हुई है । अब स्थानिक स्वराज्यकी बात देखिये । लार्ड मेयोके समय (१८६९-७२) अधिकार विभागके लिये—जिसे कीनने ‘ होमरूल ’ (!) कहा है—कुछ चेष्टा की गई । और उनकी नीति अर्ध-सम्बन्धी अधिकार विभागकी न थी । लार्ड रिपनके समय भी कुछ प्रयत्न किये गये । और उनके प्रयत्नको कीनने होमरूलके कीटाणु प्रवेश करना ‘ जान डालना ’ बताया था ।

कौन्सिलोके सम्बन्धमें एक सदस्यने कहा था कि वे “ ग्लोरी फाइड डिवेटींग सोसाइटी ” (गौरव-युक्त वादानुवादकारिणी सभा) हैं । भारतीय सदस्योंके प्रस्ताव-सशोधनकी युक्तियोंकी जो दुर्गति—अवहेलना—लाञ्छना इन कौन्सिलोमें होती है, उसे देखते ही मैं यह सोचते सोचते हैरान होता हूँ कि कैसे निर्द्वज वे सज्जन हैं जो इतनी दुतकार फटकार तिरस्कार पाने पर वहाँ जर्म रहते हैं ।

पब्लिक सर्विसमें भाँटियोंके विषयमे कमीशनकी रिपोर्ट ही काफी है । इन नबसे अधिक विचारणीय विषय एक और है । वह शासन व्ययकी भयकर वृद्धि है । सन् १९१७ का राजस्व अनुमान ८ करोड़, ६१ लाख, ९९ हजार, ६ सौ पौण्ड था और खर्च ८ करोड़, ५५ लाख, ७२ हजार, १०० पौण्ड था ।

यह अँगरेजी सुगठित शासनकी भीतरी दशा है जिस पर गंभीर विचार करनेसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझ जायगा कि ' अँगरेजी शासन भारतके लिये श्रेयस्कर नहीं है और भारतका उससे इस ढंगसे कभी श्रेय न होगा ।'

सरकारी अफसर जिनके हाथमें शासनकी पूरी पूरी लगाम है और रिपोर्ट तैयार करने तथा नित्यके कामोंमें वषों अभ्याससे दक्ष हो गये हैं, उनके दिमागका यही ताना-बाना है, यही उनका धन्या है । बहुधा उनके निज् विचार कुछ नहीं हैं । वे दूसरोंके विचारोंको प्रकट मात्र करते हैं । अपरीक्षित विचार उन्हें पसन्द नहीं आते और हुकूमतकी गाड़ीको ठीक ठीक चलाने तथा उसके वाहरी कल-पुर्जोंको मॉज कर चमकीले बनाये रखनेको वे अपनी सबसे बढ कर सेवा समझते हैं । उन्हें कमसे कम यह दृष्ट इच्छा रहती है कि मेरा कार्य साफ-सुथरा रहे और उसमें कोई त्रुटि न होने पावे । जब नई बातोंके सम्बन्धमें सम्मति देनेको वह दबाया जाता है तब वह यह करनेके बदले कि उनका जनताके जीवन और उन्नति पर क्या प्रभाव होगा, सबसे प्रथम यह देखता है कि सरकारी अफसरोंको उससे क्या सुभीते होंगे और उनके अधिकारों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा । ये लोग पुराने महन्तों और ठाकुरोंकी तरह सर्व-साधारणकी उन्नतिके कामोंमें अनुराग दिखानेको उत्सुक रहते हैं—पर शर्त यह है कि वे उद्भावना न दिखावें और उसके या उसकी आज्ञाके विरुद्ध कोई कार्य न करें । इस शर्तमें बहुत कुछ है । अपना निर्णय प्रायः ईश्वरीय समझ कर वह उस अधिकारी-मण्डलको जिसका वह अग भी है, पवित्र समझता है । ये लोगोंकी तभी तक उपेक्षा करते जाते हैं जब तक वे अपना काम चुपचाप किये जाते और राज्य-सम्बन्धी बड़े बड़े कार्योंमें हस्ताक्षेप नहीं करते । उनकी बातों पर लोग अधिकसे अधिक नम्रता और अधीनता-पूर्वक अपनी सम्मति मात्र दे सकते हैं । इससे अधिक कुछ नहीं । मतलब यह है कि ये सुयोग्य (१) पुरुष पुरुषोचित स्वतन्त्रता और राजद्रोहमें कोई भेद नहीं समझते । प्रायः समस्त अधिकारी-मण्डलकी ऐसी धारणा है कि हिन्दुस्तानी या तो वागी हैं या डरपोक हैं ।

ब्रिटिश भारतमें २७ करोड़ और देशी राजोंमें ३ करोड़ मनुष्य बसते हैं और देश भरमें केवल कोई १। लाख अँगरेज कुल मिला कर हैं । इनमें बहुतेरे गैर-सरकारी अर्थात् व्यवसाई हैं जिन्हें गैर सरकारी एग्लो-इन्डियन कहते हैं । ये लोग : अन्य कामोंमें लगे रहनेके कारण राजनीतिमें नहीं पडते । पर जब भारतीयोंके

मनमें ऐसे परिवर्तनोंकी कोई आशा उत्पन्न होती है जो राष्ट्रको वास्तवमें लाभ पहुँचानेवाली हो तो ये तुरन्त राजनीतिके मैदानमें आ धमकते हैं । जान स्टुअर्ट मिलने कहा था—

“ शासक जातिके जो लोभ धन कमानेके लिये विदेश जाते हैं उन्हें सबसे कड़े बन्धनमें रखनेकी आवश्यकता होती है । वे भी सदा गवर्नमेंटकी मुख्य कठिनाइयाँ हैं—प्रताप और विजयी राष्ट्रके तिरस्कार-पूर्ण उद्धततासे फूले रहनेके कारण उनके भाव अनियन्त्रित शक्तिजनित तथा उत्तरदायित्व-शून्य होते हैं । ” इसी प्रकार सर जान लारेन्सने कहा था—

“ इन मामलोंमें न्याय-पूर्वक काम करनेके लिये भारत-सरकारके मार्गमें बड़ी भारी कठिनाइयाँ हैं । यदि देशवासियोंको सहायता देनेके लिये कोई काम किया या करनेका प्रयत्न किया जाता है तो चारों ओरसे कोलाहल मच जाता है और वह इंग्लैण्डमें जा गुंजाता है जहाँ उसे लोगोंकी सहायता और सहानुभूति प्राप्त होती है । कभी कभी तो मैं ऐसे चक्करमें पड़ जाता हूँ कि यही नहीं मालूम होता कि क्या करना चाहिए । यों तो सभी न्याय, सरलता तथा ऐसे ही उत्तम गुणोंके पक्षपाती होते हैं, पर जब ऐसे सिद्धान्तोंके प्रयोगसे किसीकी स्वार्थ-हानि होती है तो उससे उन विचारोंमें परिवर्तन हो जाता है । ”

कभी कभी उस सिद्धान्तके प्रयोगमें भारतमें बसे हुए मुद्दीभर अँगरेज विरोध कर बैठते हैं जिन्होंने शासनसे सम्बन्ध न रहने पर समाज विशेषका दावा किया है; जब कि उनका शासनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । यह दावा केवल देशकी अवस्थाओंके कारण नहीं, बल्के विषय-विशेषके सम्बन्धमें भी था । कदाचित् यह स्वाभाविक ही था कि जाति-प्रधान देशमें शासकोंके भाई-वन्द लार्ड लिटिनके कथनानुसार “ गोरे ब्राह्मण ” बन जायँ । और यह तो वास्तवमें निश्चित है कि जात्याभिमान तथा पच्छिमी सभ्यताने उनमें एक प्रकारकी श्रेष्ठताका भाव उत्पन्न कर दिया है जिसका प्रकट होना बुरा ही नहीं है, विपज्जनक भी, है—यदि सरकारी उत्तर-दायित्वके संयोगसे उस भावमें साम्य न आ जाय ।

किन्तु यह बात सच्ची है कि समस्त गोरी जातिकी श्रेष्ठता परसे भारत वासियोंका विधास उठ गया है । इस विश्वास-नाशका आरम्भ महर्षि दयानन्दने किया था । इस गौरवान्वित पुरुषने भारतीय जनतामें अपनी सभ्यताके महत्त्व तथा अपने अतीत काल पर अभिमान रखते हुए वर्तमान कालमें आत्म-प्रतिष्ठा और

भविष्यत् पर आत्म-विश्वासका ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न किया, उन्होंने सभी बातोंमें पच्छिमकी नकल करनेकी हानिकरिणी प्रवृत्ति नष्ट कर दी और भारतीयोंको विवेक सिखाया कि आँख मूँद कर सभी पच्छिमी नकल करनेके बदले उसके उत्तम विचार और कार्योंकी नकल यदि कर सकते हो तो करो । उसके बाद स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थने पच्छिमी सभ्यताका यह घमण्ड प्रत्यक्ष तोड़ दिया कि गोरी जाति श्रेष्ठ और गुरु है । इन भारतीय साधुओंके चरणोंमें यूरोपका विज्ञान झुक गया—और पैर चूमने लगा ।

इसके साथ ही यूरोपमें सस्कृतके पण्डित उत्पन्न हुए । उन्होंने खुले दिलसे उस साहित्यकी उत्कट प्रशंसा की । उसके पीछे ही जापानने रूसको पछाड़ा । यह एक चौकन्नी करनेवाली बात थी कि यूरोपकी एक बड़ी भारी शक्तिका सामना पूर्वकी एक क्षुद्र जातिसे हो और उसमें वह हार खा बैठे ? उसके पीछे यूरोपीय महा-समरकी राक्षसी रक्त-पिपासा, विजयी सघका निन्द्य स्वार्थ-पूर्ण बन्दर-बॉट, और परस्परके स्वार्थ पर तुच्छता प्रकटन आदि कारणोंसे हम समझ गये हैं कि यूरोपका ईसाईपनका ढोंग केवल छल है और सभ्यताकी इतनी लम्बी चौड़ी डोंग बहुत ही पतला मुलम्मा है ।

इन सबसे भी अधिक तुच्छताकी बात यह हुई है कि इंग्लैंडने बराबर स्वाधीनता और राष्ट्रीयता तथा न्यायके सिन्धान्तोंके विषयमें गाल वजाया । उनकी यथार्थता और उनके पृष्ठ-पोषकोंकी सत्यताके सन्देहका पर्दा अब फट गया है । कुछ दिन हुए सर जेम्स मेस्टनने कहा था कि मैंने इतने समयके अनुभवमें भारतीयोंका अँग-रेजोंके प्रति कभी इतना अविश्वास और सन्देह-पूर्ण भाव नहीं देखा जितना आज देख रहा हूँ । और यह सच है । वर्षोंसे हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञाओं और शपथोंका भग और उपेक्षा की जा रही है । इसके सिवा १९०५ से दमनकारी कानूनोकी बढ़वार और उनके कड़ाईके उपयोगने हमें और भी मर्माहत और क्षुभित किया है ।

इस सबके पीछे हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे सामने एक और गहरा-कारण है और वह कई देशी राज्योंकी उन अनेक विषयोंमें उन्नतिशील नीति और ब्रिटिश शासनमें उनकी मन्दगतिकी तुलना है जिनका प्रजाकी सुख-समृद्धि पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है ।

भारतीय देख रहे हैं कि यह उन्नति हमारी ही जातिके शासकों और मन्त्रियोंके अधीन होती है । जब वे देखते हैं कि यथा-सम्भव उनके अनुसार कार्य

किया जाता है तो हमें इस बातका पता लगता है कि नाम मात्रके अधिकार विना भी उसके मैम्बर हमारी व्यवस्थापिका सभाओके मैम्बरोसे अधिक यथार्थ अधिका-रोका उपभोग करते हैं । जब वे देखते हैं कि वहाँ शिक्षाका विस्तार हो रहा है, नये उद्योग-धन्धोंकी सहायता की जा रही है, गाँववालोको अपने गाँवका प्रबन्ध करने तथा उत्तरदायित्वका भार ग्रहण करनेको उत्साह दिया जा रहा है तो उन्हें आश्चर्य होता है कि भारतकी अयोग्यता अंगरेजोंकी योग्यतासे इतनी अधिक कार्यक्षम क्यों है ?

अन्तमे यह मुक्तकण्ठसे कहा जा सकता है कि हमारे लिये हमारा ही शासन सर्वोत्तम है । हमें अंगरेजोंके सहयोगकी जरूरत नहीं है ।

चौथा अध्याय ।

अंगरेजी शासन-पद्धतिके दोष ।

अंगरेज हमारे मित्र बन कर नहीं, बरन् हाकिम बन कर रहे और रह रहे हैं । उनकी शासन-पद्धतिमें कुछ गुण रहे होंगे यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती, पर मैं उनका इस अवसर पर जिक्र नहीं कर सकता । क्योंकि हमको उन गुणोंके कारण कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा है । अलवत्ता दोषोंको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके परिणाम हमारी व्यक्तिगत और जातीय मर्यादाके लिये भयंकर घातक और निर्दय अपमानकारक हुए हैं ।

सबसे अधिक भयंकर दोष कानूनन व्यभिचारको क्षमाकी दृष्टिसे देखना है । यह सत्य है कि विदेशी शासक देशके अन्तस्तलके जीवनको नहीं समझ सकते हैं, पर यह उनका कर्तव्य अवश्य है—खास कर उन विषयोंमें जिनसे समस्त राष्ट्रके नैतिक जीवनके नष्ट होनेका भय है ।

यूरोपमें व्यभिचार साधारण अपराध है, परन्तु भारतके नैतिक नियमोंने उसे सर्वोपरि अक्षम्य अपराध माना है, यहाँ तक कि खूनसे भी अधिक । स्मृतियोंके दण्ड-विधानोंमें व्यभिचारियोंको रोमाञ्चकारी दण्ड लिखे गये हैं । छान्दोग्य उपनिषद्मे हत्या, चोरी, सुरापान और व्यभिचारको सर्वोपरि दोष माना है । मनुस्मृतिमें कुछ विस्तारसे व्यभिचार-दण्डको लिखा है । व्यभिचारी यदि

ब्राह्मण न हो तो प्राणदण्ड दिया जाता था (८, ३५९) । किसी कुमारी पर बलात्कार करनेसे प्राणदण्ड या उँगुलियों काट ली जाती थीं (८, ३६४, ३९७) । जो स्त्री किसी दूसरेको बिगाड़े उसे कोड़े लगाये जाते थे । व्यभिचारिणी स्त्री कुत्तोंसे नुचवाई जाती थी और व्यभिचारी पुरुष अग्निमें जला दिये जाते थे (८, ३६९, ३७१, ३७२) । उत्कट धर्मभीरु शाशक ब्राह्मणोंके आत्मबलके यद्यपि पूरे पूरे कायल थे और धर्मकी दृष्टिसे उन्हें देवाश मान कर अवच्य मानते थे । पर व्यभिचारके दण्ड-विधानसे स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें भी बधके सिवा इस अपराध पर कठिनसे कठिन सजा दी जाती थी ।

आपस्तम्भमें लिखा है कि द्विज यदि शूद्र स्त्रीसे व्यभिचार करे तो देश-निकाला दिया जाय और यदि शूद्र द्विज स्त्रीसे व्यभिचार करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय (२, २०, २१) । व्यभिचारको रोकनेके लिये जहाँ ऐसे कठिन कानून बनाये गये थे वहाँ कुछ ऐसी रीतियाँ और पद्धतियाँ भी प्रचलित कर दी गई थीं जिनसे व्यभिचारकी प्यास ही नष्ट हो गई थी । क्योंकि उन धार्मिक कानून-निर्माताओंने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि केवल बाँध कर प्रजा किसी स्वाभाविक आकांक्षासे विरक्त नहीं की जा सकती । उन्होंने अनेक प्रकारके विवाह, अनियोग और ऐसी प्रथाएँ जारी कर दी थीं जिनका मुख्य लक्ष्य वैध सन्तान उत्पन्न करना था । और यह बात बड़े ही महत्त्वकी थी ।

यूरोप जो स्त्रियोंके सम्मानकी डींग हँकता है और जिस देशके कामुक युवक चनवती और सुन्दरी युवतियोंके सामने अनेक तुच्छता-पूर्ण भावोंसे झुक झुक कर जमनास्टिककी कसरत करते हैं, पर अपनी गरीब बहनों—देश-कन्याओंको—सूअर और कुत्तों तथा वेश्याओं तकका जीवन व्यतीत करते देख कर वे लजित नहीं होते । मैं साहस-पूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपके शक्तिशाली नामी राष्ट्र इंग्लैण्डने भारतीय स्त्रियोंको व्यभिचारकी कानूनन आज्ञा देनेका पाप किया है ।

अंगरेजी कानूनके मुताबिक १८ वर्षसे अधिक उम्रकी कोई भी स्त्री अपने पतिको छोड़ कर स्वेच्छा-पूर्वक चाहे जिस पुरुषके साथ रह सकती है । अथवा ऐसी ही वालिग उम्रकी स्त्री किसी भी व्यक्तिके साथमें—चाहे वह उसकी जाति, योग्यता, वय और परिस्थितिके प्रतिकूल भी हो—स्वेच्छासे बिना किसी जिम्मेदारीके खुल्लम-खुल्ला व्यभिचार कर सकती है । और कोई भी पुरुष किसी स्त्रीसे चाहे किसी

इंगसे यह प्रमाणित करा दे कि वह वालिग है और इसीके साथ व्यभिचार करना स्वेच्छासे पसन्द करती है तो कानून उसे अपराध नहीं मानेगा । भारतकी अस्मत पर कभी ऐसा निर्लेज्ज और अपमानकारक कानूनी दाग नहीं लगा था—लम्पट-मुसलमान बादशाहों और नव्वाबोंके समयमें भी नहीं लगा था ।

इस प्रकारके रहनेको मैं व्यभिचार इस लिये कहता हूँ कि उपर्युक्त अवस्थाओंमें कानून ऐसे नाजायज व्यक्तियोंके सम्मेलन अर्थात् व्यभिचारको ही स्वीकार और नीति-मूलक बताता है, पर उनकी सन्तानको अवैध कहता है । इस प्रकारके सम्बन्धसे जो सन्तान उत्पन्न हो वे न पिताकी सम्पत्ति पा सकती हैं, न कुल-गोत्र । यह भयंकर घृणित कानून आज तक और भी शोचनीय दुर्दशासे हिन्दुओंको पटक दिये होता यदि जातीय और सामाजिक जूतियाँ इस व्यभिचारके सिर पर न होती जिसे कानूनने वैध और अनपराध माना है । बराबर जातिसे ऐसे स्त्री-पुरुषोंका त्याग और बहिष्कार किया जाता रहा है । और बराबर कठिनसे कठिन जातीय दण्ड देनेका भय उनके सिर पर सवार रक्खा जाता है ।

यह उचित था कि अँगरेजी-सरकारको इस गम्भीर और नाजुक विषय पर समाजकी रीति और गृहस्थोंकी परिस्थितिका खयाल करके कानून बनाने चाहिए थे, पर उसने वैसा नहीं किया, और यह विषैला दोष अँगरेजोंकी शासन-पद्धति पर अक्षम्य है ।

यह कहा जा सकता है कि स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताको हरण करना अत्याचार था । इस लिये वालिग स्त्रियोंको पुरुषोद्दीकी तरह उनकी इच्छानुकूल स्वातन्त्र्य देना चाहिए । दूसरी बात बचावमें यह कही जा सकती है कि बलात्कारके कठोर दण्ड कानूनसे हैं । यहाँ मैं यह कहता हूँ कि बलात्कार अत्याचार या जुर्म है और धोखा, छल, फुसलाहट, व्यभिचार ये पाप हैं । जुर्मसे पापका दर्जा प्रबल है । इसी पापके लिये सरकारी कानूनने रीतियाँ बना दी हैं । फिर यदि स्त्री किसी पुरुष पर बलात्कार करे तो कानूनने उसका कुछ प्रबन्ध नहीं है । हालाँकि ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं है । साथ ही यह बात भी याद रखनी योग्य है कि उत्तराधिकारके बहुत कम अधिकार मृत पतिकी विधवाको कानूनन दिये गये हैं । गौतम, वाशिष्ठ, मनु और आपस्तम्ब सभी स्त्रियोंको पतिकी सम्पत्तिका और कन्याओंको पिताकी सम्पत्तिके अंशका अधिकारी मानते हैं । पर अँगरेजी कानूनने ऐसी विधवाओंको जो सती साध्वी हैं, मृत पतिके नाम पर पवित्र जीवन

व्यतीत करती है, अत्याचारी सास ससुर, देवर, पिता आदिसे सुरक्षित रह कर मृत पतिकी (जो परिवारमे सम्मिलित हो) सम्पत्तिका कुछ भी उत्तराधिकार नहीं है । आपस्तम्भ माताके स्त्री-धन (आभूषण आदि) का उत्तराधिकार उसकी कन्याको देता है । मनुने कुमारी वहनेके लिये प्रत्येक भाईको अपने हिस्सेका चौधई देनेका विधान किया है (९, ११८) । इसके सिवा किसी भी अनाचारसे यदि कोई पुरुष किसीको फुसला कर व्यभिचार करे और उस व्यभिचारकी सन्तानको असहाया स्त्रीके सिर पटके तो ऐसी नाजुक स्थितियोंके समय मनस्वी आर्य-कानून निर्माताओंने अतिशय क्षमा और उदारता-पूर्वक उन निरपराध सन्तानोंको पुत्र कह कर उनके अधिकारकी मर्यादा बंधी है—जिसका अंगरेजी क्षुद्र और तामसी कानूनोंमें कहीं जिक्र नहीं है । और केवल जिसके ही कारण लाचार हो कर गर्भपात और भ्रूण-हत्याके घृणित और रोमाचकारी काण्ड नित्य होते हैं ! यहाँ यह बात भी याद रखने योग्य है कि इंग्लैंडमें जहाँ व्यभिचारको पाप नहीं माना जाता, व्यभिचारकी सन्तानके लिये कानूनन कुछ सुभीते कर दिये गये हैं । और उस दोषको साधारण समझ कर वहाँकी जनताने भी कुछ प्रबंध धौर सुदिघाएँ उनके लिये कर दीं ।

दूसरा दोष जो इससे उतर कर है वह मादक द्रव्यों और जुएकी रीतियोंको वैष रूपसे प्रचार करने देनेके सम्बन्धमें है । मादक द्रव्योंके सम्बन्धमें गृहसूत्र, स्मृति और नीतियोंमें तिरस्कार-पूर्ण दण्ड लिखे हैं और इन वस्तुओका बेचना अत्यन्त निन्दनीय था । चन्द्रगुप्तके शासनमें मदिरा बेचनेका निषेध था । इन सब बातों पर विचार न करके मुख्य बात जो बिना किसी संकोचके कही जा सकती है यह है कि मनुष्यत्वके नाते मादक द्रव्योंको बेचने देना न्यायत महान् घोर अन्याय है । सम्भव है सरकारके पिटूट अनकों दार्शनिक कारण बता कर यह सिद्ध कर दें कि शरावियोंका शराब पीना, अफीमचियोंका अफीम खाना और भगड़ियोंका भग पीना रोकना उनके स्वातन्त्र्यमें बाधा देना होगा । यहाँ इस लचर दलीलके सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार कैदियोंको ये अनावश्यक द्रव्य नहीं देती है । तब यही एक कारण हो सकता है कि सरकारको महकमे आवकारीसे करोडो रुपयेका फायदा है और सरकार उसके लालचको नहीं रोक सकती । उसे अपने हल्वे माण्डेसे काम है—चाहे वह प्रजाकी आवरूको नालियोंमें सडानेसे प्राप्त हो या उन्हें भर जवानीमें कुत्तेकी मौत मरनेके उपायोंसे प्राप्त हो ।

धनी ऐयाश लोग मैंने देखे हैं जो गटागट वोतले उडा जाते हैं और उन्मत्त हो-
 नौकर-चाकर, बच्चो और स्त्रियोंको पशुकी तरह मारते और अहमककी तरह
 लँज गाली बकते हैं । या उनसे भी अधिक उन अभागे गरीबोंकी भयंकर दशा
 जो दिनभर पसीना बहा कर कुछ पैसे पैदा करते हैं और शामको शराबकी दूका-
 पर मोरीका पानी पी कर छूछे हाथ घर आते हैं । और उनके स्त्री बच्चे जो दिन
 मेहकीसी आशा लगाये बैठे रहते थे कि बाबा कमा कर पैसे लावेंगे तो रसोई
 गी, देखते हैं बाबा आये हैं, पर दूसरे ही क्षणमें उनकी वह हँसी बरसाती धूप-
 तरह उड जाती है, जब वे यह देखते हैं कि बाबा आये तो हैं पर बेहोश, पागल
 र पशु बने हुए हैं—गॉठके पैसेका पिशाव पी आये हैं—मोरीके पानी, उल्टी
 र मैलेमें शरीर भरा है । क्या जिस प्रजाके घरोंमें ऐसे भयंकर दृश्य नित्य हो
 प्रजा किसी सभ्य राजाके शासनके अधीन कहला सकती है ? कदापि नहीं ।

कैसी दिल्लीकी बात है कि जहाँ एक तरफ शराबके दूकानदारोको सर-
 रने हुक्म दे दिया कि बाजारोंमें दूकाने खोलो और खुल्लम-खुल्ला यह गन्दा
 णित जहर बेचो और तमाम प्रजाको यह स्वातन्त्र्य दे दिया कि जिसका
 चे पीओ और जितना जीमें आवे पीओ ।

यहाँ तक तो काम कायदे सिर हुआ, पर इसके आगे एक और काम हुआ
 के सरकारने पुलिसवालोको डंडे लेकर खडा कर दिया और उन्हें कह दिया
 के डंडा लिये तैयार खडे रहो । जब कोई इस भयंकर दूकानमें घुसे तो मत रोको ।
 व उसे दूकानदार यह भयंकर जहर दे तब भी मत रोको । और कोई धूँआ
 र पीवे तब भी मत रोको । परन्तु यदि पी-पी कर कोई मतवाला हो जाय
 तो उसे पकड़ कर हमारे पास ले आओ । मानो सरकारको शराव पीनेसे मतवाले
 होनेके अवश्यम्भावी परिणामकी खबर ही नहीं है । और मानो सरकारकी
 ष्टिमें शराव पी कर पागल होना कोई आकास्मिक घटना है । वाह ! कैसा
 उन्दर शासन है—कैसी सुन्दर व्यवस्था है ! चोरसे कहें चोरी कर, साहसे कहें
 कड लो । बलिहारी !

अब लोजिए जुएकी बात । इसके अनेक रूप हैं । सट्टा, नीलाम, लाटरी, टेका
 आदि । इसके सम्बन्धवाले कानून इतने स्वार्थमय और छल-पूर्ण हैं कि वे
 सभ्यताके नाम पर लाञ्छन लगाते हैं । वे प्रजासे नागरिकताके अधिकारोके

छीनते हैं। इन सब पद्धतियोंको मैं जुआ इस लिये कहता हूँ कि वस्तुका मूल्य एक नहीं रहता। दूसरे घटना या प्रारब्ध-वश ही एक व्यक्तिको वस्तु बहुत ही कम रुपयेमें मिल जाती है और वस्तुका स्वामी उसकी अधिक ही रकम—जिसके लिये कानूनमें कोई बन्धन नहीं है—बहुतसे लोगोंसे ले लेता है जिन्होंने प्रारब्ध या घटना-वश ही उस वस्तुके उसी कदाममें मिलनेकी आशामें यह धारणा करके कि पैसा जायगा या माल आया खर्च किया था। दूसरा स्वरूप और भी भयानक है। यह सद्दा है। यह स प्रायः सभी लाभकारी वस्तुओका होता है। इसके करनेवाले प्राय सभी निक और दूसरे व्यवसायोंकी योग्यतासे हीन पुरुष हैं। अवैध रूपसे इन मामले बड़े बड़े मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियोंको निगल जाते हैं उनकी बात इस समय नहीं कहूँगा। मैं केवल उस सरकारकी तरफ उँगली उठाता हूँ जिसे केवल खासी आमद होनेके लिये ऐसे कानून बना दिये हैं जिसके कारण कु भयंकर पूँजीदार या छाकटे चलतेपुर्जे खुल्लम खुल्ला जुआ खेल कर नौके करते हैं या सत्र कर रो बैठते हैं। और वह वस्तु प्रजाको सस्ती और महँ मिलना हर तरह उन्हींके अधीन है। गेहूँ, रई, सोना, चाँदीका तो सद्दा चल ही है। कपड़ेकी मिलोंका और दूसरे ऐसे कारखानोंका,—जिनसे सर्व-साधारण नित्य काममें आनेवाली सामग्री तैयार होती है—उनके शेअरोंका भी सद्दा इत जोरसे चलता है कि वस्तुओके दामोंमें भयंकर घट-बढ होती रहती है। इस सीधा साधा परिणाम यह है कि जो धोतीका जोडा मिलमें ३) रुपयेका तैय होता है उसे ये जुआचोर आपसमें झूठ-मूठ ही खरीद बेच कर उस पर ३-नफा कमा लेते हैं और तब वह ६) का गरीब प्रजाको बेचा जाता है जि-कि उसकी सक्त जरूरत है। अर्थात् ये जुवारी जो लाभ उठाते हैं इसका जुर्मा गरीब भाई देते हैं और सरकार मिल-मालिकोंसे—उसके कच्चे मालके व्यापारीसे—इन स्वार्थी सट्टेबाजोंसे—अनेक टेक्स और वहानेसे अपना भरपूर भाग इस पाप-कमाईसे बसूल करती है।

गत महायुद्धमें जब समस्त प्रजा आहार और आवश्यक सामग्रीके घोर कष्ट-पड़ी और इन आपापन्थियोंने हाहाकार खाती हुई प्रजा पर कुछ भी तरस न खाकर खुद अपनी गाँठ मोटी की और निर्दयता-पूर्वक प्रजाको मनमाना लूटा तब सरकारका जहाँ ऐसे कानून बना कर—जिनसे इनका स्वेच्छाचार रहे—इस अन्धे

रोकना चाहिए था वहाँ उल्टे ऐसे कानून बनाये कि इस कमाईका आधा हमें
 ठीक उसी तरह जैसे किसी जमानेमें असभ्य और मूर्ख राजा चोरोंसे अपनी
 लूट लिया करते थे । मैं नहीं समझता कि किसी राजाके लिये इससे अधिक क्या
 वदनामीकी बात हो सकती है कि उसकी प्रजाके कुछ स्वार्थी लोग उसी प्रजाके
 लूटका खून चूसते हैं और सरकार उसमें पूरा पूरा हिस्सा पाकर सन्तुष्ट हो जाती
 है ! छि ! छि ! !

अब मैं व्यापारिक नीतिकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ । जिसमें
 सरकारका पातक-पूर्ण अपराध समझता हूँ । अपने विदेशी यारोंको उसने तैयार
 माल भेजनेके पूरे पूरे स्वातन्त्र्य और अधिकार दिये हैं । उनसे भरपूर टेक्स-रूपी
 माल पाकर उसने प्रजा-रक्षणका पुण्य कर्तव्य मानो वेच दिया है । अकेले जापान-
 की बात लीजिये । इसने जैसे धड़ल्लेके व्यापारी डाके डाले हैं और यह जि-
 न्ना बेईमान, झूठा और छली है शायद ही कोई होगा । सरे बाजारमें जापानी
 माल कमजोर और निकम्मी होनेके कारण वदनाम है, पर इस कगले देशके भुक्क
 मालोंने इतनी सस्ती मजदूरीमें यह रद्दी माल दिया है कि हमारे अभागे भाई सस्ते-
 मालके सामने उसके रद्दीपनकी कुछ परवा नहीं करते । पिछली बातोंका जिक्र नहीं
 करता । असहयोगके आन्दोलनके कारण जो खादीके वस्त्रोंका व्यवहार चला
 जापानने खादी बना कर भेज दी । और उस पर स्वदेशमें बना माल लिख
 दिया ? क्या कोई भी स्वाभिमानी गैरतवाला देश खुल्लम खुल्ला इतना झूठ और
 बेईमानी कर सकता है ।

ग्रामोफोन, हारमोनियम, साइकिल, खिलोने, रंग, वारनिश और प्रत्येक आवश्यकता-
 का वस्तु उसने तत्काल हमारे सामने रख कर हमारे पैसे छीन लिये हैं । छीने क्या
 लिखे हैं, क्योंकि व्यवहारसे हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु रद्दी और बाहियात
 है । मैं यह पूछता हूँ कि इस चंचकसे देशकी रक्षा करना क्या सरकारका काम
 नहीं था ? झूठे मालों पर सेन्सर बैठाना, उन्हें जालके कानूनसे पकड़ना क्या
 सरकारका न्याय-पूर्ण कर्तव्य न था ? पर नहीं, शक्तिशाली और हाकिमीकी
 शक्ति होंकलेवाले अंगरेजोंको स्वार्थ, लालच और खुदपरस्तीने धन्धा कर दिया है—
 पैसेके लोभसे अपनी इस वदनामी और पाप व्यवहारको लापरवाहीसे कर
 रहे हैं । यही बात और देशोंके सम्बन्धमें कही जा सकती है । साथ ही वे कानून

भी नहीं भुलाये जा सकते जो देशके व्यापार, शिल्प और उद्योग-वन्धोंको नहीं उकसने देते हैं। भूत ब्रिटिश सरकारने विलायतमें हिन्दुस्तानका कपड़ा पहनना कानून जुर्म बताया था। और ८० नम्बरसे अधिकका सूत कातना भारतमें कानून जुर्म करार दिया गया। इसी तरह कोई भी आविष्कारको पेटेन्ट करनेके कानून अत्यन्त स्वार्थ और छल-पूर्ण हैं। इन सबके साथ हम शर्तबन्धे कुलियोंके कानूनों का भी नाम लेना नहीं भूल सकते जिसे हम अपने सिर पर लात मारनेके समान अपमानकारक समझते हैं। और जो सरकारी पद्धतिका लाञ्छनीय दोष है। कानूनकारों और जमींदारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों पर बहुत ही गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। जिनसे यह पता लगेगा कि ये कानून या तो जान-बूझ कर किसी अत्याचारी राजाने स्वार्थान्ध होकर बनाये हैं या उसे अपनी प्रजाकी परिस्थितिका कुछ ज्ञान नहीं है। पर मुझे यह प्रकट करते खेद होता है कि वे कानून ठीक अपने स्वरूपमें बड़ी खोज और जँचके पीछे अच्छी तरह इरादा करके बनाये गये हैं और गरीब किसानोंका सत्यानाश अत्यन्त दृढ़ता-पूर्वक किया जा रहा है। मैं यह भी कहनेमें संकोचकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि यदि कच्चा माल तैयार करानेमें भारत-सरकारको बाहरी कारखानेवालोंसे गहरी रकम मिलनेका लालच न होता तो वह इन अभागे किसानोंको भी उन्हीं संखियेकी गोलीसे चूहेकी तरह मार डालती जिससे पिछले दिनोंमें हतभाग्य व्यापारी और शिल्पी मार फेंके गये थे। चीनसे रुपये झटकनेके ही लिये तो सरकारने अफीमकी खेतीके उत्तेजन दिया और खेती कराई। विलायतके नीले रंगके व्यापारियोंसे टेक्समें मोटी रकम ऐंठनेके लिये ही भारतके नीलेके व्यापारका पट्टा कर डाला और अब लंकाशायर और सैन्चेस्टरके भेडिये व्यापारियोंकी डकैतीमें भरपूर हिस्सा पानेको लिये ही नरकार लम्बे धागेकी कपास बानेके लिये भारतके बे-समझ किसानोंको झाँसेपट्टी दे रही है।

यह बात बहुत प्रथमसे कही जा रही है कि किसानोंके ऊपर सरकारी लगान-का भार इतना है जितना किसी भी सभ्य और धनी देशके किसानों पर नहीं है और तहसीलदार, जमींदार और वनियोंके चुंगलोंमें वह इस तरह फँसा रहता है कि किसी तरह भी उसका उद्धार होना असम्भव है। रुपया न चुका सकने पर—चाहे वह सरकारी हो चाहे वनियेका या जमींदारका—कोई कानून उसकी मदद करने-वाला—उसकी बेकसीकी हिमायत करनेवाला और उसे उवारनेवाला—नहीं है।

दीन, अभागा, असहाय किसान किसी भी कारणसे नियत अदायगी न देनेसे अवश्य जेलमें ठूँसा जायगा और अवश्य उसके हल-वैल-वर्तेन भी नीलाम करा लिये जावेंगे ।

नहरोके सुभीते बढ़ानेकी अपेक्षा रेलोंके सुभीते बढ़ाये जा रहे हैं कि कब इनके खेतोंमें इनकी सुबहकी कमाई पके और कब हम उसे ले कर भागें ।

अत्र न्याय और शासनकी बात पर विचार कीजिये । शासन करनेवाले हाकिमोंके साथ प्रजाके लोगोंसे व्यवहारमें कुछ ऐसे पेंच पड जाना असम्भव ही नहीं वरन् अनिवार्य हैं जिनमे न्यायकी आवश्यकता पडती है । ऐसी दगामें शासन और न्यायाधीशका एक होना कभी न्याय्य नहीं हो सकता । क्योंकि बहुतसी हालतोंमें फर्यादी शाशक पर ही फर्याद करेगा और शाशकको मुद्दाअलेके रूपमें आना पडेगा । ऐसी दशामें वही यदि न्यायाधीश बन कर बैठेगा तो कभी न्यायकी आशा नहीं की जा सकती है । मौर्य राजाओंके राजत्वमें न्याय और शासनके महकमे अलग अलग थे । मुगल राजाओंके यहाँ भी यही बात थी । खेदकी बात है कि उदारता और पद्धतिकी शेखी बंधारनेवाले पच्छिमके इन घमण्डी लोगोंके राजत्वमे ऐसे दोष विद्यमान हैं जिन्हें अर्द्ध सभ्य (उनकी रायमें) कालके काले हिन्दुस्तानी राजे—जिन्हें अब दुर्भाग्यसे शासनकी तमीज नहीं रही है—समझ सके और काममें ला सके थे ।

अन्तमें मैं इस अध्यायको समाप्त करते हुए कानून शब्दका जो अपमान अंगरेजी शासनमें हुआ है उसकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ । उपनिषद्के किमी अंशसे मैंने पिछले किसी अध्यायमें कानून शब्दकी व्याख्या उद्धृत की है जिसका अर्थ यह है कि कानूनका अर्थ है सत्य । परन्तु अंगरेजी राज्यमे कानूनका अर्थ है नियम । और उसमे घोर छल और प्रमाद है । वह रबरकी तरह खिंच और सिकुड सकता है । इसका फल यह हुआ है कि सारे भारतमे यह अपवाद फैला हुआ है कि अंगरेजी कानूनमे सत्यकी जीत नहीं होती । अंगरेजी अदालतोंमे जाकर नत्य बोलनेवाला मूर्ख है । अंगरेजी अदालतके आँखे नहीं हैं, कान हैं । वह देखती नहीं, सुनती है । और अदालतमे जाना किसी भले मानसका काम नहीं, किमी लुचे शोह-दैका काम है, इत्यादि । मैं नहीं कह सकता है कि किमी भी शासन-पद्धतिकी इससे अधिक और क्या लाञ्छना, तिरस्कृति और अवहेलना हो सकती है ।

पाँचवाँ अध्याय ।

अँगरेजी शासनमें प्रजाकी दुर्दशा ।

किसी भी शासक-मण्डलके कानून-निर्माता यदि कानून निर्माण करते समय अपने और प्रजाके स्वार्थोंमें भेद समझें और अपनी स्वार्थ-रक्षाके लिये कानूनकी घडनमें राजनैतिक छल प्रयोग करें तो प्रजाकी दुर्दशाके लिये यही बहुत कुछ है ।

पिछले अध्यायमें हमने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अँगरेजी शासन-पद्धतिके दोष कैसे हैं और अँगरेजी कानूनोंमें कितनी कमी, लापरवाही और राजनैतिक छल हैं—और ये ही कारण प्रजाकी दुर्दशाको कम नहीं हैं । और इन्हीं केवल कारणोंसे प्रजा जिस विपत्तिमें पड़ी है और जैसी भाराक्रान्त हो रही है वह विचारने योग्य हैं । तिस पर कुछ गुप्त रीतियाँ हैं जिनका कानूनसे भी उतना सम्बन्ध नहीं है और जिनका अभिप्राय यह है कि भारतीय प्रजा कभी न उठने पावे—कभी न योग्य होने पावे—कभी न सशक्त और अस्त्र-तेजसे पूर्ण न होने पावे ।

ये नीतियाँ यदि खुल्लम-खुल्ला कानूनकी शकलमें धारासभामें पास करा दी गई होती तो अब तक कबकी अँगरेजी शासन-पद्धति ससारमें बदनाम हो गई होती । पर अँगरेज बुद्धिमान—दुनियादार जाति हैं, उन्होंने भंग नहीं खाली है कि वे अपनी खुल्लम-खुल्ला बदनामीको ऐसे फूहड़ ढंगसे फैल जाने देंगे । किन्तु कोई भी विचार-शील सज्जन जो भारतमें इस सिरेसे उस सिरे तक घूमेगा, भारतको ध्यानसे देखेगा, वह यह अवश्य कहेगा कि भारत किसी ईमानदार राजाकी प्रजा नहीं है । जिस प्रकार पिताको यह गर्व होना चाहिए कि उसका परिवार सुखी, समृद्ध और पण्डित है उसी प्रकार प्रत्येक राजाके लिये यह गौरवकी बात है कि उसकी प्रजा सुखी, समृद्ध और पण्डित हो । और जो पिता या राजा ऐसा गर्व प्राप्त नहीं कर सकता है वह या तो बेईमान है या अकर्मण्य । मुझे लाचार हो कर कहना पड़ता है कि अँगरेजी शासनमें प्रजाकी बहुत ही दुर्दशा है ।

सबसे प्रथम मैं सम्पत्तिकी बातको उठाता हूँ । क्योंकि यह कलियुग सम्पत्तिका युग है । पैसेकी तराजूमें मनुष्यकी कुल योग्यताएँ तोली जाती हैं । पैसा ही मनुष्यका बाप, चचा, ताऊ और जमाई है । बिना पैसेके आदमी गधा है । पैसेके

हाथमें रहनेसे आज जातियाँ विजयिनी होती हैं। पैसेकी वदौलत उन्हें वीरताका तमगा मिलता है। पैसेकी वदौलत उन्हें इस लोकसे अधिकार प्राप्त होते हैं। वही पैसा भारतमें कितना है। इस सम्बन्धमें जो आँकड़े और सम्पत्ति-शास्त्रके ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं वे पाठकोकी दृष्टिमें पड़े होंगे—मैं व्यर्थ उन नीरस हिसाबोको दुहरा कर पाठकोंके साथ अत्याचार नहीं करूँगा। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि इस समय भारत सबसे गरीब देश है और उसकी सम्पत्ति बराबर क्षय हो रही है और उन सबकी जिम्मेदार सरकारकी अनेक ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे खर्चका एक बड़ा भारी पनाला बराबर जारी रहता है। सरकारने हमसे कहा ही नहीं, हमें विश्वास दिलाया है और उसका आयोजन भी किया है कि भारत कृषि-प्रधान देश है—वह कच्चा माल विदेशोंमें भेजे। इसके पूरे सुभीते उसने उत्पन्न कर दिये हैं। पर हम यह कई बार कह चुके हैं कि यह झूठ और भ्रम है। भारत कभी कच्चे माल उत्पन्न करके दूसरे देशोंको देनेवाला देश नहीं है। क्या यहाँ भूमि काफी नहीं है? क्या यहाँ मजूर काफी नहीं हैं? क्या यहाँ मजूरी सस्ती नहीं है? क्या यहाँका जल-वायु परिश्रम और काम-धन्धे करनेके योग्य नहीं है? और कभी भारतने क्या ऐसे व्यापार किये नहीं थे? पर शोक है सब कारण जान कर—सब बात समझ कर—भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं करती है। मैं प्रथम कह आया हूँ कि कृषि, शिल्प और वाणिज्य इन तीन उपायोसे ही सम्पत्ति उत्पन्न होती है। पर सरकार कृषिको ही उत्तेजन देती है। शिल्प, वाणिज्यको छीन चुकी है। हम कौडीके मोल कच्चा माल देकर छूछे हाथ बैठ रहते हैं और सौनेके मोल वही तैयार माल विदेशसे खरीद कर झख मारते हैं। हमारे घरके मजूर भाई खाली बैठे हैं। उन्हें चार पैसेका रूजगार नहीं है और हम अपना माल औरोसे ऊँची ऊँची मजूरी देकर तैयार करानेको मजबूर किये गये हैं। यह ठीक वैसी ही भूर्खता-पूर्ण ठसक है जैसे कोई दरिद्र गृहस्थी स्वयं हटे कटे वहु वेटोंके रहते प्रत्येक काम मजूरी देकर गैरोसे करावे। क्या वह सुखी रह सकता है? कदापि नहीं।

किस किस तरहके भयानक कानून बना कर वाणिज्य तथा शिल्पको मार डाला गया है और किस तरह गरीब किसानोंके गला दवानेके आयोजन उत्पन्न करके उन्हें जीता ही जमीनमें गाढ दिया गया है यह बात मैं ऊपर कह आया हूँ। इसके सिवा बड़ी भारी बात इसी सम्बन्धमें जो कहनी है और जिसके लिये सरकार गुन्म-खुल्ला कानून बना कर बदनाम नहीं हो सकती थी—वह बात उद्योग-धन्धोंके सम्ब-

न्धमें सुस्ती और लापरवाहीका व्यवहार है । जो कभी किसी समुन्नत और समृद्धि-शाली राजाके लिए शोभाकी बात नहीं हो सकती ।

स्कूलों और कालिजोंसे निकले हुए छात्रोंकी मट्टी पलीद है । स्टेशनके कुर्ली जब उनसे मजूरी कम लेनेको कहा जाता है तो किसी मैट्रिक पासको खोजनेकी सलाह दिया करते हैं । जो जवान अपने मा-बापोंकी आँखोंके तारे, दिखाऊ पेटे, नाहरके समान घर द्वार पर शोभित होते थे, जिनके भयसे चोर, डाकू और बदमाश गाँव घरोंकी ओर आँख नहीं उठा सकते थे, जो बीस पच्चीस वर्षकी उम्र तक झूठ, व्यभिचार, छल, पाखण्ड नहीं समझ सकते थे, गाँव भरकी स्त्रियाँ जिनकी काकी, चाची, ताई और वहन थीं, गाँव भरके पुरुष काका, चाचा, और भाई थे वे नवयुवक हाथ ! आज किस दशामें हैं । आँखे गढ़ेमें घुसी हैं, भूख मारी गई है, दुर्बल तन, निस्तेज मुख, व्यर्थ कपड़ोंसे मढ़े हुए नौकरी हँडते फिरते हैं । छोटे छोटे बच्चे प्रेमकी गुत्थियोंको सुलझाते हैं । भारतमें एम०ए० तक अंगरेजी शिक्षा सरकारकी ओरसे दी जाती है । इतनी योग्यताके आदमी सिर्फ सरकारी छोटे दर्जेके कर्मचारी बन सकते हैं । क्या भारतको उद्योग-धन्धे सिखाना पाप था ? शुद्ध भारतीय जल-वायुमें रह कर भारतीय आदर्शका आदर सिखाना पाप था । बड़े बड़े प्रतिष्ठित घरोंके बच्चोंको नौकरीकी खोजमें हँडते देखता हूँ । एक दर्जीको मैं जानता हूँ जिसकी दूकानमें ३) ६० रोजसे लेकर ॥) रोज तकके ६-७ कारीगर हैं और जो २००) महीने कमाता है । पर उसका लड़का दुर्भाग्यसे मैट्रिक हो गया । वह २५) महीने पर कहीं दफ्तरमें किसी साहबकी जूतियाँ खाता है । पर अपना काम करना नहीं पसन्द करता है । एक लुहारको भी जानता हूँ जिसका लडका सिर्फ ५ वी या ६ ठी जमात तक पढा था । चाबूपनेकी ऐसी हवा दिमागमे घुसी कि लुहारीका हथौड़ा न उठा, हालाँ कि उसकी दूकान पर भी २००) महीनेकी आमदनी थी । निदान वह २०) महीने पर अपने घरसे ५० मील दूर नौकरी करता है । स्त्री तकसे मिलनेके लिये तरसता रहता है । व्याह होते ही उसकी सुहाग रातके दिन किसी जगली स्टेशनके मनहूस कम्पार्टमेंटकी गन्दी कोठरीमें अकेले कटे थे । कहाँ तक गिनाया जाय ! न जाने इस विपैली शिक्षामे ऐसी कौनसी भयानक शक्ति है कि इसे छूते ही आदमी घमण्डी मगर नीच हो जाता है । सरकारको अपने लिये कर्क वाहिए थे वही उसने पैदा करनेको गुलामोंकी टकसाले खोल रखी हैं ।

पढ़नेके बादमें ३ महकमें अच्छी आयके हैं । सिर्फ आयके ही कारण अभागे शिक्षित युवक इन पर जी-तोड़ कर टुटते हैं । एक इंजीनियरिंग, दूसरा डाक्टरी, तीसरा वकालत । इंजीनियरीके बराबर वेईमान और चोर कोई ही दूसरा महकमा होगा । जिसमें छोटेसे बड़े तक प्रत्येक चोर और झूठा है । भेरे एक मित्रके पिता ओवरसियर थे । ३५) तनखा मिलती थी । पर महीनेमें २ हजार तक रुपये आते मैंने अपनी आँखों देखे हैं । एक इंजीनियरको जानता हूँ । २००) पाते हैं । ब्राह्मण हैं । आर्यसमाजके प्रधान हैं । परन्तु उनके तिमंजिले पुख्ता वंगले खडे हैं । छकडोंमें रूपया लाद कर लाते हैं । चेहरे पर फटकार बरसती है—तेज नष्ट हो गया है । बढ बढ़ कर दान देते हैं और वाहवाही लूटते हैं । एक ठेकेदारको जानता हूँ । अभी ताजी जान पहचान हुई है । बम्बईमें एक नये इन्जीनियर आये थे । उन्होने इन हजरतको सिद्ध-साधक बननेके लिये बुला लिया है । इन्जीनियरकी स्त्रीको साड़ियाँ, हारमोनिय बाजे, जेवर और सौगाते बराबर भेज रहे हैं, एक टाँगसे खड़े होकर जी हुजूर करते हैं । मैंने स्वयं खडे हो कर उन्हें दो दो बोलत शराब पिलाते देखा है । इतना करके वे उनसे आर्डर लेते हैं और मनमाना विल बना कर स्वीकृति करा लेते हैं । उसमें अद्धम-अद्धा दोनोंका है । इस तरह ये दोनों पापिष्ठ लुटेरे उस रुपयेको लूट रहे हैं जो सरकारी कहाता है पर वास्तवमें प्रजाका है ।

डाक्टरोने जवसे जन्म लिया उदार चिकित्सा-व्यवसाय तबसे निष्ठुर दूकानदारी बन गया । मनुष्योकी मानसिक, सामाजिक और शारिरिक परिस्थितियाँ पूरी रोगी बन गई हैं । औषध भोजन और वायुकी तरह जीवनकी आवश्यक सामग्री बन गई है । परम कारुणिक तपोधन ऋषियोंने भूतदयासे प्रेरित होकर अपनी तपश्चर्या छोड़ लोक-सेवाके लिये चिकित्सा-विद्याको देवताओसे माँगा और उससे समारका उपकार किया । आज वह मामला है—“मर्ज बढता गया ज्यों ज्यों दवा की” । किसी भी बड़े शहरमें जाइये और उसकी सड़क परसे एक मुट्टी धूल उठा कर देखिये जरूर उसमेंसे दो चार डाक्टर वैद्य निकल आवेंगे । प्रत्येक गलीमें, प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक मुहल्लेमें मक्खीकी तरह चिपके हुए हैं । इनके फन्देमें रोगीको आनकी देर है, बस वे हथकंडे चलाते हैं कि टाट पर एक गाल नहीं रहता । उन्हे उस्तरसे मूढते है । वैद्योंकी दशा ऐसी है कि बेचारे विद्याहीन, धनहीन, दवाहीन अपनी मंली कुचैली शीशियों और झूठी सच्ची दवा-दारूको लिये बडे दिन फोड़ रहे हैं । आया नो हजम ।

सरकारका इस सम्बन्धमें क्या कर्तव्य था यह सोचनेकी बात है । सरकार जानती है कि भारत गरीब है । वह इन डाक्टरोंको देहातोमें सब जगह नहीं पहुँचा सकती । उसके लिये यह अशक्य है । देहातोमें यही बेचारे अयोग्य असहाय वैद्य गरीब प्रजाकी प्राण-रक्षा जैसे बनता है करते हैं । सरकारने पुरातत्त्व-विभागके उद्धार करनेमें ध्यान दिया सो शायद इस लिये कि यूरोपको कारीगरीके सबे आदर्श मिले । और ज्योतिषका उद्धार किया सो शायद इस लिये कि यूरोपके दुनियादार इस अपूर्व भारती विद्याका ईमान विगाड कर ईसाई बना लें । परन्तु उसने आयुर्वेदको इतना उपयोगी और कामका जान कर भी कोई सहारा नहीं पहुँचाया, इस लिये कि सारा खेत जब ये घरू वैल (वैद्य) ही चर जावेंगे तो उसके बछड़े (डाक्टर) क्या चरेंगे ? विलायतके दवा-विक्रेता किस घर ठीकरे लिये फिरेंगे ? इन बछेड़ोंके लिये उसने खेत सुरक्षित रख छोड़े । और आयुर्वेदको मरनेके लिये छोड दिया । उस पर दो लातें और कस कर लगा दीं । ये प्रकृति और स्वभावसे विरुद्ध, हलाहल विषके समान साघातिक ऐलोपैथी दवाइयाँ, जिनसे तमाम यूरोप घबरा कर त्राहि माम् पुकार रहा है, भारत जैसे गर्म देशमें जबर्दस्ती पिलाई जाती हैं । जो भारत सनाथ होता—भारतका कोई जवरदस्त पृत होता तो पूछता—हत्यारो ! किस लिये तुम ये जहरे कातिल भुलावा देकर गरीब मासूम स्त्री-बच्चोंके गले उतार रहे हो ? किस लिये—हमारे धर्म, जाति और स्वभाव तथा देशकालके विपरीत—हम पर बलात्कार कर रहे हो ?

जो वनस्पति स्वाभाविक रूपसे सर्वत्र जगलोंमें लहलहाया करती हैं, जिन्हें ताजा ताजा काममें लाकर बे-खतर आरोग्य करनेकी विधि आयुर्वेद शास्त्रमें है उस शास्त्रका उद्धार न करके सरकारने यह प्रवन्ध किया या होने दिया कि ये वनस्पति यहाँसे लूटी जाकर विलायत जावे और गोरे हाथोंसे सस्कृत करके तब हमारे हलकमें उतारी जावें । उसमें अनेक घृणित पशुओंके पित्ते, मास, रस चुपचाप मिला दिये जायें । क्या इससे भी अधिक कुछ भयकर दशा हो सकती है ? मैं इसे पाप समझता हूँ । और वास्तवमें यह पाप है । मैं इसे पाप प्रमाणित कर सकता हूँ ।

गत वैद्य सम्मेलनमें—जो मम्बईमें हुआ था—जब मैंने वैद्योंसे सरकारी उपाधियोंके छोड देनेका प्रस्ताव किया तब बड़े बड़े प्राय सभी वैद्योंने मेरा घोर विरोध किया । प्रायः सभी संस्थाओंके बड़े लोग खुशामदी और उपाधियोंके भूखे होते हैं । दुर्भाग्यसे यहाँ

भी उनकी कभी न थी। ऐसी दशामे विरोध होना आश्चर्यकी बात न थी। परन्तु विरोधियोंमें डा० सर देसाईने कहा कि सरकार वैद्योंको अयोग्य झूठ नहीं कहती है। वह वैद्योंकी प्रतिष्ठा करनेको तैयार है। तुम योग्य बनो, कालेज खोलो, पढ़ो, अपने ज्ञानको पूर्ण बना कर बड़े बड़े इलाजोंमें यश प्राप्त करो। गवर्नमेन्ट तुम्हारा सम्मान करेगी। इन सर महाशयकी बात सुन कर मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा—महाशय ! आपने जिस कालेजमें एम० डी० पास किया था वह क्या आपके पिताजीने स्थापित किया था या आपके जाति-बन्धुओंने ? क्या कारण है कि विदेशी और अप्राकृत चिकित्सा-पद्धति सिखानेको तो सरकार इतना सिरफुडौवल कर रही है, परन्तु सीधी, सच्ची और उपयोगी चिकित्सा-पद्धतिके लिये कहा जाता है कि हम स्वयं कालेज खोलें, स्वयं योग्य बनें। मानो हम किसी ऐसे देशकी प्रजा है जहाँका कोई वारिस या राजा नहीं है।

अब वकालतके धन्देकी बात कहता हूँ। मेरी नजरमें इसकी बराबर वेईमान और पाजी पेशा नहीं आया। ज्यों ज्यों डाक्टर बड़े त्यों त्यों रोग बढ़ा और ज्यों ज्यों वकील बड़े त्यों त्यों अपराध बड़े। ये लोग मुकदमेवाजोके पक्के सहारे हैं। इन्हींकी बदौलत मूर्ख डरपोक और पोच आदमी भी अदालतमें झूठ मारनेको तैयार हो जाता है। ये झूठके व्यापारी—झूठके उस्ताद—पूरे बेगैरतीका जीवन व्यतीत करते हैं। 'जिसकी देखे तवा परात उसकी गावें सारी रात'। यह मसल उन पर चरितार्थ होती है। मैंने स्वयं देखा है कि इन शरीफोंने चोरोंको यह कह कर कि वह उस प्रतिष्ठित घरकी स्त्रीका यार था, बुलाने पर गया था, छुड़ा दिया है। इन्हें ऐसे ऐसे पाप करते न ग्लानि, न लज्जा, न लिहाज है।

ये पढ़े लिखोके जीवन हैं। जिनमें धर्म, दया, सहानुभूति, प्रेम और सामाजिकता विलकुल नहीं है। परन्तु यह तो सिर्फ उनका बाह्याचार है—उनके भीतरी आचार ब्यभिचार, पाप, हिंसा और तरह तरहके वीभत्स भावोंसे भरे रहते हैं।

हाय ! कहाँ गये वे जीवन जब प्रत्येक शिक्षित गुण, कर्म, स्वभाव और व्यवहारमें पिताकी समान पवित्र और गम्भीर रहते थे। वह नमाज-नगठन, वह जीवन, वह आदर्श इस शिक्षा डायनने सर्वथा अतल पातलमें डाल दिया।

अब मजूरोंकी दशा देखिये। न उनके रहनेको अच्छा स्थान है, न रानेका सुभीता। दिन भर कामका भूत सवार है, उम्मी कामने उन्हें भूत बना दिया है।

जब अंगरेजी राज्य नहीं था तब इनमेसे प्रत्येक आदमी अपनी छोटी छोटी दूकानोंका मालिक था। प्रातः काल न्हा धोकर अपनी दूकान झाड़ कर बैठता। भगवानका नाम लेता। दिन भर मनमाना काम करता। राजाकी तरह प्रसन्न, वे-फिक्र और मस्त रहता था। मित्र वान्धवोंका खुले दिलसे सत्कार करता और रात्रिको तान कर सोता। प्रत्येक गृहस्थके घरमें कहानियोंकी चर्चा थी। रात्रिको सोती वार रांचक और उपदेश प्रद कहानियाँ कही जाती थीं। परन्तु आज उनकी यह दशा हुई। अन्धेरेमें, आधी रातसे उठ कर उनकी खीको चूल्हा जलाना पड़ता है। ६ वजे खा-पी कर, उन्हें काम पर हाजिर होना चाहिए। सेवरे स्नान सन्ध्याके समय पर वह रोटीके बड़े बड़े कौर जल्दी जल्दी भीतर उतारता है। इतनेमें सीटी सुन पड़ती है। बस भागता है। और दिन भर पशुकी तरह काम करता है। यही मनुष्य-जीवन है। न मित्रोंकी खातिर, न मेहमानकी तवाजो। अप्रामाणिक इतना कि कारखानेसे बाहर आती वार तलाशी देनी पड़ती है। यही दिन भगवानने भारतको दिये ?

किसानोंकी बात कई वार कह चुका हूँ। जिनके तन पर चिथडा तक नहीं है, जो कभी नहीं फूलता फलता, जो सदा कर्जदार, सदा दवा, सदा दुखी, सदा अप्रामाणिक रहता है।

छोटे दर्जेके अहलकार और सरकारी नौकरोंकी भयंकर दशाका अनुमान करना कठिन है। छोटी छोटी कच्ची उम्रके नौजवान छोटी छोटी बालिका अबोध बहुओंको अपने बूढ़े माता-पितासे छुड़ा कर दूर देशमें छोटी छोटी नौकरियोंके आसरे छोटे दर्जेके मकान किराये लेकर पड़े रहते हैं। कोई हितू नहीं, बन्धु नहीं, मित्र नहीं, सहायक नहीं। मैंने कच्ची बालिकाओंको अकेले घरमें अकेली प्रसूता होते देखा है। उनके बच्चे रोगी, दुर्बल, अधमरे होते हैं। बहुतसे मर जाते हैं। बेचारे कठिनतासे अपना निर्वाह करते हैं। सालमें जो दस बीस रुपया जमा होता है वह एकाध वार घर जाने आनेमें खर्च कर देते हैं।

रिश्वतके लिये सरकारी नौकर इतने प्रसिद्ध हो गये हैं कि रिश्वत देना उनमे काम लेनेवालोको एक जरूरी खर्च हो गया है। ये वेगैरत लोग रिश्वतको हक कह कर निर्लेजता-पूर्वक माँगते हैं। पुलिस और साधारण अर्दलीसे लेकर जज तक रिश्वत खोर है। और क्यों न हो ? १०) ६० रुपयेकी तनखामें पटवारी सरकारकी रायमे परिवारका गुजर कर सकता है ? ८) ६० रुपयेकी तनखामें सिपाही सपरिवार रह सकता

है । जो अंगरेज हजारों रुपयेकी टेबल सजाते हैं उनके दिलमे इन कलील तनखा-वालोंकी नित्यकी कठिनाइयाँ न आई हो यह असम्भव है । तब साफ बात यही है कि सरकारने यही चाहा है कि रिश्वत लेकर पेट भरो । हम कुछ न कहेंगे । रेलमें रिश्वत, अदालतमे रिश्वत, दफतरमे रिश्वत, साहबके घर पर रिश्वत । हे भगवान ! कहीं इस अधर्मका अन्त भी है ।

अब मैं अपराधी लोगों और जेलके जीवनो पर भी एक प्रकाश डालूँगा । प्रत्येक देशमे उदण्ड लोगोंकी उत्पत्ति होना अनिवार्य है । परन्तु उनके शासन और सुधारनेके लिये उत्तम प्रबन्ध करना राजाका जोखिम-पूर्ण कर्तव्य है । परन्तु जेल लुचपन सिखानेकी पाठशाला है । वे-गर्मीकी गान चढ़ानेकी मशीन है—जब कि स्त्री, बच्चे और ऐसे आदमियोंको जिन्होंने भूखसे विवग हो कर रोटी चुरा ली थी, ऐसे अपराधीके पास निर्द्वन्द्व भावसे देखते हैं जो बलात्कार, खून या डाकेके अपराधमें वहाँ आया है । पुलिसके अधिकार, व्यवहार और हैसियत इतने निकृष्ट और तुच्छ हैं कि कोई भला आदमी पुलिसमे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रखती वार घवराता है । मुझे मालूम है कि एक वार थोड़े दिनके लिये भी जेलमे जाकर कोई भी लज्जादसे लज्जा और भीसे भीरु आदमी कुछ न कुछ निर्लेज और धीठ बन आवेगा । मैं भरोसेसे कह सकता हूँ कि जेल अपराधियोंके सुधार या दण्डका स्थल नहीं है, वह अपराधोंकी पाठशाला है । वहाँके कर्मचारियोंका व्यवहार, वहाँका आहार विहार, वहाँकी कुत्सित निवास-प्रणाली सब मनुष्यत्वके सूक्ष्म कोमल भावोंको नाश करनेवाला है ।

सब बातोंके सार-रूप यह कहना कठिन है कि प्रजाकी भीतरी दशा क्या है । अमीर, गरीब, शिक्षित, साधारण व्यवसाई, अपराधी, बच्चे, भारतके प्रत्येक प्राणी ठीक उसी दशामे है जिस दशामे एक अनाथ परिवारके लोग होते हैं । मानो उन पर किसीका शासन नहीं है—किसीका अधिकार नहीं है । कोई उनका स्वामी नहीं है । भारत व्यर्थ पसीना बहा रहा है—व्यर्थ खून बहा रहा है—व्यर्थ ऑसू बहा रहा है । वह भूखा है, वह दवा हुआ है, वह रोगी है, वह पोच है, वह दुखी है, तिस पर भी वह शक्तिशाली अंगरेजोकी प्रजा है—धिकार है इन राजत्व पर । साधारण व्यक्ति भी अपने पालतू पशु-पक्षियोंको सजा कर रखता है, उनके खान-पान और निवासकी सद् व्यवस्था करता है । शायद अंगरेजी सरकारकी दृष्टिमें हम उस व्यवहारके भी योग्य नहीं है । हम कसाईके घर बकरेकी भाँति हैं ।

ये बातें उन अभागे लोगोंकी हैं जिन्हें सभी प्रजा कह कर तुच्छ दृष्टिसे देखते हैं। अब मैं एकाध बात उन महज्जनोंके सम्बन्धमें भी कहना चाहता हूँ कि जो अपने आपको राजा कहते हैं और अपने निस्तेज चेहरेको भड़कीली पोशाकसे सजा कर जमीन पर पैर नहीं रखते हैं। मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें राजा नहीं बल्के अँगरेजोंकी प्रजा समझता हूँ। और यद्यपि ये अकड़वेग-महाशय पूरी दुर्दशाके योग्य हैं, पर फिर भी प्रजाकी दुर्दशाकी बातके साथ इनकी दुर्दशाका वर्णन मैं भूल नहीं सकता।

यह बात कही गई है कि इन राजाओंके ओज और ठाठ कभी कैसे थे। पर आज क्या है? एक तो इनमें वीरता-पूर्वक एक शब्दको मुँहसे निकालनेकी शक्ति नहीं रह गई है। दूसरे उनकी अवस्थाएँ ऐसी गॉठ कर परार्थीन कर दी गई हैं कि इस प्रकार शर्तोंको मान कर राजा होना कोई तेजस्वी पुरुष कभी न स्वीकार करेगा।

अजमेरमें एक मेयो कालेज है जहाँ राजकुमार पढ़ाये जाते हैं। मुझे वहाँकी भीतरी दशा, कुमारोंका रहन-सहन, उनके आचरण और उनकी शिक्षाकी सारी हकीकत मालूम है। मैं यह सकता हूँ कि वह सॉडोंको वधिया बनानेका कारखाना है। ये जवान लड़के आगे राजा बन कर प्रजाकी पसीनेकी कमाई भले ही चूसनेमें उस्ताद हो जायें, राजपूत तो रह सकते नहीं। जहाँ इनकी भीतरी दशा वीभत्स है वहाँ बाहरी अपमान-जनक है। उसका एक साधारण उदाहरण सुनिये—अभी जो सभा नरेन्द्र-मण्डलके नामसे प्रसिद्ध की गई है उसका नाम पहले चेम्बर आफ प्रिंसेस रक्खा गया था। पाठक नरेंद्र शब्द और प्रिंस शब्दके अर्थों पर सब तरह विचार करें। मतलब यह है कि भारतकी दृष्टिमें जो नरेंद्र (?) हैं वे अँगरेजोंकी दृष्टिमें प्रिंससे अधिक नहीं हो सकते। इंग्लैण्डमें कोई भी हैसियतवाला आदमी अधीन-वर्गको Boys (लड़के) कह कर पुकार सकता है। हायरे भारतके अभागे नरेंद्रगण !!

छठा अध्याय ।

नृशंस अत्याचार ।

बंगालके नवाबों, दिल्लीके बादशाहों और पंजाब तथा इधर उधरके दो चार राजाओंको पतन करनेमें तत्कालीन अंगरेज कर्मचारियोंने कैसे जघन्य और अनीतिपूर्ण व्यवहार किये थे यह अब धीरे धीरे प्रकाशमें आ रहा है और विचारशील उसे अच्छी तरह समझ गये हैं । मैं इन रोमाचकारी घटनाओंके वर्णनको इस उत्थानके समय अपनी कायरता समझता हूँ । और शिल्पी तथा व्यापारियोंको मलियामैट करनेके जो काम किये गये थे उनके परिणाम मात्रका ही दिग्दर्शन करा चुका हूँ । इस अध्यायमें मैं उन अत्याचारोंका वर्णन करूँगा जिन्हें मैं नृशंस समझता हूँ । जो निरीह प्रजा पर विना अपराध किये गये और जिन्हें इतिहास अपराध कह कर पुकारेगा ।

प्रत्येक राजाको अपनी सत्ता जमानेके लिये दूसरे राजाओंके साथ अत्याचार करना ही पड़ता है । राजा बनना खून पीना है । वुजुर्गोंका कथन है—‘तपे सो राजा और राजा सो नर्कें’ यह बात सच है । अंगरेजोंने अपनी सत्ता जमानेके लिये यदि बंगालके नवाबोंके नीच, स्वार्थी नोकरोको घूस दे कर बेईमान बनाया या अपनी प्रतिज्ञाओंका पालन न किया, दिल्लीके बादशाहको वरावर दवा कर या दवा देख कर अपने स्वार्थका उल्टू गोंठा, पंजाब-केसरी रणजीतसिंहकी अवला विधवाके साथ और झॉंसीकी अवला रानीके साथ जोर आजमाई करके अपना महा महिमान्वित गौरव-पूर्ण वीर नाम सार्थक किया—और टीपू सुल्तान, हैदरअली और दक्षिणके तेजस्वी स्वाधीन-चेता सर्दारोंको कुचल कर दबू—गुलाम—और आत्माभिमान शून्योकी सरपरस्ती की तो कुछ आश्चर्य न था । राजसत्ताके जमानेके इससे सरल उपाय हैं ही नहीं । पराया माल हड़पनेके लिये फॉसी लगाना पड़ता ही है—राजी राजी तो मुर्गी भी अपना अडा नहीं देती ?

पर मेरा कथन यह है कि राज्य जम जाने पर, विरोध पक्षका उन्मूलन होने पर, एक चञ्चल शासन होने पर प्रजाके साथ वैसी ही डोंग, शक्ति और भयकरताका व्यवहार किये जाना क्या किसी राजाके लिये कलककी बात नहीं है ।

सन् सत्तावनके निष्फल प्रयत्नके पीछे अंगरेजोंकी जब एक बार जोरसे हिल कर पुख्ता होकर जम बैठी । और यह बात प्रमाणित हो गई कि शरीर-बल भारतका बहुत ही कमजोर है । और यह बात चतुर अंगरेजोंने अकित कर ली, पर उन्होंने उस बातको समझ कर चुप्पी साध ली । भारतको बस कर बाँध लिया और रोनेसे रोकनेको अनेक मीठे मीठे वचन दिये जिनका आज तक पालन नहीं हुआ है । परन्तु प्रतिज्ञा-भंगकी बातोंको भी छोड़ कर मैं उन बातोंका जिक्र इस अध्यायमें करूँगा जिसे प्रत्येक आत्माभिमानी नृशंस अत्याचार कह सकता है ।

पहला अत्याचार शस्त्रोंको छीन लेनेका है । जो अनेक तरहके, ठाँक उसी तरहके प्रलोभन सन् ५७ के बाद देकर छीन लिये गये—जैसे मा वच्चेसे कोई भयकर विष फुसला कर छीन लेती है । मैं निर्भयता-पूर्वक कह सकता हूँ कि यह अंगरेज जातिकी बुजदिली और डरपोकपनेकी निशानी थी । मैं यह भी मानूँगा कि यह भारतका भी नपुंसकपना था कि उसने चुपचाप पालतू बन्दरोकी तरह अंगरेजोंकी इस अपमानकारक आज्ञाका पालन किया । पर यह मैं प्रथम ही कह चुका हूँ कि उस समय भारतका शरीर-बल क्षीण था और पिटा हुआ तथा घबराया हुआ भारत दूसरे बलोंको उस समय स्मरण न कर सका ।

काबुल पर अंगरेजोंने कई बार अधिकार किया, पर उनका राज्य वहाँ ३ दिनसे ज्यादा न चला । एक बार काबुल पर अधिकार करके प्रख्यात वीर लार्ड रावर्टने आज्ञा निकाली थी कि जिसके पास शस्त्र हो वह सरकारमें जमा कर दे । जो २४ घंटेमें इस आज्ञाका ईमानदारीसे पालन न करेगा उसे गोली मार दी जायगी । परन्तु वीर पठान जो शस्त्र रख देना अपनी आवरू पर दाग समझते थे और जो आवरूके जोहरकी कीमत जानते थे, गुस्सेसे होठ चवाने लगे । और उन्हीं चौबीस घंटोंमें, उन्हीं शस्त्रोंकी बदौलत, उन्हेने काबुलको फिर कब्जेमें किया । जिस मकानमे अंगरेज थे उसे घेर कर आग लगा दी । हुकूमतके पुतलोकी जानके लाले पड गये । और हार कर इस शर्त पर सन्धि कर सीधे नाककी सीधमें हिन्दुस्तानको भागे कि हमे सही सलामत निकल जाने दो वावा ! और अपना काबुल सँभालो । ये सिंहनीके वच्चोंके इतिहासके सुख कारनामों हैं । हम वीरतासे भयभीत हैं, क्योंकि वीरताने हमारी हिमायत लेना छोड दी थी । हम पर जब इससे भी बहुत नर्म आज्ञा जारी की गई, हमने चुपचाप हथियार रख दिये । हुक्म करनेवालोकी शान रह गई । उनकी वन आई !

आज वह दिन है कि जगली पशु हमारे बच्चोंको चीर कर खा जाते हैं, गोरोकी गोलीका बहुधा हम शिकार बनते हैं, पर एक चकू तक पास रखना जुर्म है । लाठी तक बाँधना जुर्म है । जो भारतकी ललनाएँ युद्ध-यात्राके समय अपने हाथोंसे कराली तलवार पुत्र-पतियोंकी कमरसे बाँध कर युद्ध-यात्राको भेजती थीं आज वे चकूकी धारसे डरती हैं । जो बालिकाएँ कटारसे आँखोंमें काजल डालती थीं आज उनसे उस्तरा देखा नहीं जाता । जातिकी जाति नामर्द हो गई । किसी पशुको बधिया करना यदि पाप है तो भारतके हथियार छीनना भी पाप है ।

उसके बाद मैं उन कामोंको उसी श्रेणीके अत्याचारोंमें गिनता हूँ जिनसे बगालमे भयंकर रूपसे अँगरेजोंके प्रति विद्वेष फैला और जिसमें फुलरशाहीकी तूती बेलाग बजती रही ।

हथियार छीन कर विना दन्त-नखका सिंह बना कर अपनी समझमे सरकारने बडा सुन्दर अकंटक कार्य किया, परन्तु जब गत युद्धका प्रारंभ हुआ और कैसरने रक्त-रंगे चावलोंसे महाबलियोंको युद्धके लिये ललकारा तो अँगरेजोंको मात्स्य हुआ कि तीस करोड मनुष्योंसे भरे हुए देशको नि गन्न करके कोई राजा कितना भूखे बन सकता है । फिर भी भारतने महाशक्तियोंके स्वतंत्र बच्चोंके कन्धोंसे कन्धा भिडा कर युद्ध किया । भारतके रक्तमें वीरताकी झलक थी । जिस समय फ्रासके ऐयाग छत्रीले पैरिसका पतन निकट देख राजधानीपनेका मुकुट उसके सिरसे उतार सुदूर देशको भागे उस समय पंजाबके शेरोंने अपनी सगीनों और छातियोंकी दावारोंसे वर्वर शत्रुको रोक कर उसकी लाज बचाई । एक वार भूतपूर्व वाइसराय लार्ड हार्डिंजेने आँसू भर कर इस वीरसेनाकी कथावली कही थी जिसके कुछ जीते हुए सिपाही वच कर लौटे थे । उसके बाद सत्सारकी शक्तियोंने देखा भारतीय योद्धा वरावर प्रत्येक महाजातिके वरावर अधिकार योग्य हैं । और प्राय सभी जातियोंने यह स्वीकार किया कि उसे साम्राज्यमें वरावरीके अधिकार मिलने ही चाहिए । अपने अधिकारोंकी चर्चाका ज्ञान हमें ५७ के विप्लवके बाद ठीक ठीक हो गया था और हम वरावर उसकी चाहना कर रहे थे परन्तु ऐसे ईमानदार आदमी कम हैं जो पराई वस्तु उसके मालिकको विना भाँगे दे देते हैं । हमने अँगरेजोंको ऐसा ही समझा था । हमें बताया गया था कि अँगरेजोंने अडे वस्त पर अराजकता और अशान्तिमे भारतकी रक्षा की । हमें बताया गया था कि अँगरेज न्यायी और उदार जातिके आदमी हैं । और वे हमारे अधिकार हमें अवश्य देंगे । पर यह सब व्यर्थ हुआ ।

जिस समय यहाँ युद्धके बाद यूरोपका खूनी अर्थवाद रक्त भरे हाथोंसे संसारको शान्ति देनेकी विडम्बना करने बैठा तो सारी कलई खुल गई। भारतके अधिकारों और मॉंगोंको अत्यंत लापरवाहीसे देखा गया। और उसकी पूरी पूरी उपेक्षा की गई। और भारतको अपनी योग्यता दिखा कर भी अन्तमें पूर्ण निराश होना पडा।

इन सबसे अधिक अपमान और लाञ्छनकी बात जो किसी भी जाग्रत जातिके खटक सकती है वह रोलेट एक्टके पास करनेकी हुई।

इसे पहले स्थायी कानून बनानेका विचार था। पर पीछे इसकी अवधि ३ वर्षकी कर दी गई। किन्तु इससे सिद्धान्तके आधार पर इसका विरोध नहीं मिल सकता। इसमें ५ भाग और ४३ दफा हैं। और यह कुल ब्रिटिश भारतके लिये है। इसमें व्यवस्था है कि यदि भारत-सरकार देखे कि भारतमें किसी भागमें क्रान्तिकारी अपराध जोरो पर हैं तो सार्वजनिक रक्षाके लिये वह जैसे अपराधोंकी शीघ्रतासे जाँच करनेके लिये व्यवस्था करनेको कानूनकं पहले भागको उस भागमें जारी करनेकी घोषणा कर सकती है। इस कानूनके पक्षपाती इस बात पर जोर देते हैं कि पहले गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल अपना सन्तोष कर लेनी तब कानून काममें लाया जायगा। अब देखना यह है कि ये उच्च अधिकारी किस तरह अपना सन्तोष किया करते हैं। अपराध-सम्बंधी सूचनाका प्रारम्भ पुलिसके छोटेसे छोटे कर्मचारीसे होता है। जो वास्तविक बात बहुत बड़ा कर-कह सकता, अत्यन्त ना-समझ होता और प्रायः धूसखोरीसे बचा हुआ नहीं रहता है। वह अपनेसे ऊँचे अफसरको रिपोर्ट देता है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन हो रहा और उससे सम्बन्ध रखनेवाले अपराध किये जा रहे हैं।

उच्च अफसर उसके सम्बन्धमें जाँच करता है। यदि उसे सन्तोष नहीं होता तो निम्न कर्मचारी उसके सन्तोषके लिये और प्रमाण देता है जिनमे कितने ही वनावटी होते हैं। इस तरह वह रिपोर्ट क्रमसे उच्चातिउच्च अफसरके पास पहुँचती और गवर्नर जनरलके द्वारा घोषित होती है।

रोलेट एक्टमें राजद्रोह, घातक शस्त्रोंसे दंगा करना, भिन्न भिन्न जातियोंमें द्वेष फैलाना, डाका आदिके अपराध हैं। इस तरह सरकारके किसी कानून पर की हुई टीका टिप्पणी, मजहबी दंगा, हिंदुओं और मुसलमानोंका झगडा आदि क्रान्तिकारी आन्दोलन

से सम्बंध रखनेवाले बताये जा सकते हैं । यदि एक बार क्रान्तिकारी आन्दोलनके होनेका सन्देह भर हो जाय । जल्दी मुकदमा सुननेका अर्थ विलके प्रस्तावकके शब्दोंमें “ बिना सेशन या हाईकोर्ट सुपुर्द किये हुए जल्दी जाँच करना है जिसमें अपील करनेका अधिकार न होगा । और वह बन्द कमरेमें की जा सकती है । ” रोलेट एक्टकी दफा ७ के अनुसार एकसे पहले भागके विरुद्ध जाप्ता फौजदारीकी व्यवस्था होनेसे वह जाप्ता मामलेमें काम न आवेगा । कानून शहादत (गवाही) के अनुसार मरे हुए गवाहका बयान तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह उसके आर्थिक स्वार्थोंके विरुद्ध हो और उस पर जिरह भी की जा चुकी हो । पर रोलेट एक्टकी दफा १८ के अनुसार यदि मजिस्ट्रेटके सामने गवाही देनेवाला आदमी मर गया या लापता हो गया हो या गवाही देने योग्य न हो तो उसका बयान लिया जा सकता है । यदि कोर्टको इतना विश्वास हो जाय कि उसकी बयान देनेकी उच्च अयोग्यताएँ उसके हितके लिये हैं । इस तरह न्यायकी पूरी हत्या हो सकती है । दफा १७ के अनुसार कोर्टके फैसलेकी अपील या पुनर्विचारकी व्यवस्था उठा दी गई है । कहा जाता है कि अपील अनावश्यक है, क्योंकि कोर्टके जज ऐसे होंगे जो हाईकोर्टके स्थायी जज रह चुके होंगे । परन्तु आगे चल कर हम दिखावेंगे कि बिना नियमोंके बन्धनके ऐसे जजोंसे बनी मार्शल-लॉकी अदालतोंसे अप्रैलके पंजाबी दंगोंके समय कैसे अन्याय हुए हैं ।

११ रोलेट एक्टका दूसरा भाग और भी भयंकर है । जब गवर्नर जनरलको विश्वास हो जाय कि एक्टमें कहे हुए अपराधोंके लिये कोई आन्दोलन किसी प्रान्तमें किया जा रहा है तो वे उस प्रान्तमें यह भाग जारी होनेकी घोषणा कर सकेंगे । जब प्रादेशिक सरकार किसी आदमीको ऐसे अपराधसे सम्बन्ध रखनेवाला समझे तो वह उसका पूरा मामला किसी जजके सामने—जो हाईकोर्टका जज रह चुका है—रखेगी जो हाईकोर्टकी अदालतमें सूचना दिये बिना, स्थान न बदलने आदिके लिये, एक वर्षके लिये नेकचलनीकी जमानत ले सकता है । दफा २४ के अनुसार गवर्नमेन्ट अपनी आज्ञाओंका पालन करानेके लिये सत्र उपायोंको काममें ले सकती है । इस तरह केवल सन्देह होनेहीसे पुलिस प्रतिष्ठितमे प्रतिष्ठित व्यक्तिको मकदमे डाल सकती है । इस भागमें प्रादेशिक सरकारके हुक्मोंमें परिवर्तन करनेके लिये जाँच करनेवाले अधिकारियोंकी व्यवस्था है । जिसे बन्द कमरेमें जांच करना पड़ेगी ।

जिसके मामलेकी जाँच होगी उसे वकील खड़ा करनेका अधिकार न होगा । और दफा २६ के अनुसार जाँच करनेवाले अधिकारीको कानून शहादतके नियम माननेको बाध्य न हाना पड़ेगा । भाग तीनकी दफा ३४ के अनुसार जिस आदमी पर सन्देह हो उसके विरुद्ध दफा २२ के अनुसार तो कोई आज्ञा निकाली ही जा सकती है । साथ ही बिना वारंट वह गिरफ्तार किया और नजर बन्द रक्खा जा सकता है । चौथे भागके अनुसार भारत-रक्षा कानूनसे पीडित लोगोंके सम्बन्धमें रोलेट एक्टके भाग दो और तीन काममें लाये जा सकते हैं । भाग ५ के अनुसार यदि घोषणा रद्द भी कर दी जाय तो भी उस वक्त चलते हुए मामले आदि चलते रहेंगे । और अभियुक्तको पूर्ववत् सजा दी जा सकेगी । इसके अनुसार ब्रिटिश भारतसे बाहर उस स्थान पर भी कोई आदमी गिरफ्तार किया जा सकता है जहाँ तीसरा भाग नहीं प्रचलित है । दफा २ के अनुसार एक्टके दिये हुए हुक्मोंके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । इस तरहकी भयकर व्यवस्थाका यह कानून था— जिसकी न अपील, न दलील, न वकील ।

यह भयंकर अत्याचार सारी भारतीय जनता पर जिस शान, ठाठ और हठ-पूर्वक हुआ उसे विज्ञ पाठकोंने तत्कालीन समाचार-पत्रोंमें पढ़ा होगा और वह कभी न भूलनेवाला अपमान है ।

जिस समय कौन्सिलमें यह कानून पेश हो रहा था उस समय समस्त भारतीय-सदस्योंने हजार हजार मुखसे इसकी निन्दा और विरोध किया । मालवीयजीने एक, एक अक्षरका जवर्दस्त खण्डन किया । खापर्डे, शर्मा और अन्य सदस्योंने कुछ कसर न छोड़ी, मगर—

**मरीज हो तो दवा करे कोई,
मरनेवालेका क्या करे कोई ?**

निन्दनीय हठ, दुराग्रह, बल, धमकी और असभ्यता तकसे माननीय सदस्योंका अपमान किया । यहाँ तक कि जिन सज्जनोंने धर्मकी साक्षी देकर ब्रिटिश साम्राज्यके मक्त और कानूनके अधीन होनेकी शपथ ली थी वे वहाँसे उठ कर चले आये । भारत भरमें क्षोभ फैल गया । और कानून पास हो गये । विल्कुल प्रजाकी इच्छा और रायके विरुद्ध और नृशंस अत्याचारकी सहायतासे जिसके कारण प्रथम बार अंगरेजी शासन पर समस्त भारतको ग्लानि उत्पन्न हो गई ।

एक बात और भी विचारनेकी है कि जब ये विल प्रकाशित हुए थे तब भारतमें कहीं क्रान्तिकारी अपराध नहीं हो रहे थे । और मैं यह साहस-पूर्वक कह सकता हूँ कि भारतमें कहीं क्रान्ति थी भी नहीं । और इसका अखण्ड प्रमाण यह है कि जब पंजावमें सरकारने हत्याएँ कीं और साथ ही असह्य अपमान किया उस समयमें भी न किसी क्रान्तिकारीने छिपे शस्त्र निकाले और न बम बनाये—न गुप्त हत्याएँ कीं ।

यह बात याद रखनेकी है कि इससे बहुत प्रथमहीसे एक जवर्दस्त दमनकारी कानूनके—जो कि भारतरक्षाके नामसे प्रसिद्ध किया गया था—बलसे पंजाव और बंगालकी क्रान्तिके अपराध अच्छी तरह रोक दिये गये थे । वह कानून युद्ध-कालके लिये क्रान्तिकारी अपराधोंके दमनके लिये बनाया गया था । यद्यपि यह कानून भी बहुत ही भयंकर नंगी तलवार थी और इसमें स्वेच्छाचारकी काफी गुंजाइश थी, परन्तु युद्ध-कालमें भारतसे सब सैनिक सामान मेसोपोटामिया भेज दिया गया था । तब ऐसे असाधारण अधिकार आवश्यक थे । फिर भी युद्धके बाद लोग उसका रद्द होना देखना चाहते थे । वह भी खास इस लिये कि यद्यपि सरकारने वचन दिया था कि कानूनका प्रयोग राजनीतिक आन्दोलन दवानेके लिये न किया जायगा । तो भी उसका बडा दुरुपयोग किया गया । और मिसेज वेसेंट जैसी कानूनके भीतर रह कर काम करनेवाली भी उसके पंजेसे न बच सकी । इससे जनताका गर्वनेमें पूरा अविश्वास हो गया था और उसे आशा थी कि भारतकी युद्धमें पहुँचाई हुई अद्वितीय सहायता तथा १९१७ की वीसवीं अगस्तकी घोषणाके विचारसे वह कानून रद्द कर दिया जायगा । परन्तु इसके विरुद्ध जब दोनों रोल्ट विल प्रकाशित हुए तब लोग बड़े आश्चर्य-वकित हो गये । विलोंके पेश होनेके समय वाइसरायने जो भाषण दिया उससे असन्तोष और बढ़ गया । और उससे पता चलता था कि विल सिविल-सर्विसके अंगरेजोंके उस भयके उत्तरमें रचे गये हैं जो सुधारोंके कारण उन्होंने अपनी रक्षाके सम्बन्धमें प्रकट किये थे ।

महात्मा गान्धीने इन विलोंके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा था—“मैंने कई रातें इन विलोंके विचारमें बिताई हैं, पर रोल्ट विलोंकी कुछ भी न्याय्यता मुझे नहीं मादम होती । रोल्ट कमेटीकी कुल रिपोर्ट पढ़ कर मैंने यही परिणाम निकाला है कि गुप्त अपराध भारतके बहुत ही थोड़े भागमें है जो समाजके लिये सकट-जनक हैं । किन्तु ऐसे

विलोंका पास करना जो कुल भारत और उसकी जनताके लिये बनाये गये है और जिनमें गवर्नमेन्टको असाधारण अधिकार दिये गये हैं, और भी अधिक संकट-जनक हैं। विलोंके पेश होनेके साथ ही वाइसरायने सिविल-सर्विस और ब्रिटिश व्यापारिक स्वार्थोंके सम्बन्धमें विश्वास दिलाये हैं जिसका पूरा अर्थ मेरी समझमें कुछ नहीं आया। यदि उनका अर्थ यह है कि सिविल-सर्विस और ब्रिटिश व्यापारिक स्वार्थ भारत और इसकी राजनीतिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओंसे बढ कर समझे जायेंगे तो एक भी भारतीय यह सिद्धान्त नहीं स्वीकार करेगा। इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि साम्राज्यके भीतर भाई भाईमें झगडा हो, सुधार हों या नहीं। सिविल-सर्विस दलको समझ लेना चाहिए कि वह भारतमें तभी रह सकता है जब वातोहीसे नहीं, वह कार्य द्वारा भारतका नौकर और प्रबन्धक बन कर रहे। और ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियोंको समझ लेना चाहिए कि वे तभी यहाँ रह सकती हैं कि जब वे भारतकी आवश्यकताएँ पूरी होनेमें सहायता करें। उसके देशी व्यापार और कला-कौशल तथा उद्योग-धन्धे न नष्ट करें। सर जार्ज लॉडस् भारतका इतिहास भूल गये हैं। नहीं तो उन्हें पता होता कि जिस गवर्नमेन्टका वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह पहले भी लोकमतके सामने अपने निश्चित विचार त्याग चुकी है। विलोंसे राज्यके विरुद्ध घृणा और द्वेष भाव भी बढ जायगा।”

विल रोलेट विलके नामसे इस लिये प्रसिद्ध हुए कि १९१७ की १० वीं दिसम्बरको भारत-सरकार द्वारा नियुक्त कमेटीकी शिफारिशोंके फल-स्वरूप हैं जिसके अध्यक्ष मि० जस्टिस रोलेट थे। रोलेट कमेटीने जो जाँच की थी वह बन्द कमरेमें की थी। और आज तक नहीं मालूम हुआ कि उसके सामने किन लोगोंने गवाहियाँ दी थीं और न उन गवाहोंसे जनताकी ओरसे जिरह ही की जा सकी थी। रिपोर्ट-को पढ़नेसे पता लगता है कि उसकी शिफारिशें ऐसे समयमें की गई थीं जब वह अवस्था ही नहीं थी जिसके प्रबन्धके लिये वे की गई थीं। कहा जाता है कि भारत-रक्षा कानून या उसके स्थानमें किसी और कानूनके बिना मारकाटकी स्कावटकी ग्यारटी नहीं की जा सकती। इससे दो ऋतुनाएँ उपस्थित होती हैं। पहली तो यह कि दमनकारी कानून क्रान्तिकारी अपरावोंके ही दमनके लिये आवश्यक नहीं हैं। वल्के यह भी कि ऐसे कानूनकी उपस्थितिमें ही ऐसे अपराव रूके रह

सकते हैं । और दूसरी यह कि ऐसे आदमी तब भी बचे हुए थे जो क्रान्तिकारी हैं या जिन पर क्रान्तिकारी होनेका सन्देह किया जा सकता है । पहली बात इस बातको प्रमाणित करती है कि राजनीतिज्ञताका दिवाला निकल गया है । तथा असफलता प्रकट की जाती है । और दूसरीसे अत्यन्त अयोग्यता प्रकट होती है ।

सच तो यह है कि दमनकारी कानूनोंकी माँगका अर्थ जनताकी इच्छाका मान न करना या लोगोंका उनकी इच्छाके विरुद्ध शासन करना है । कौन्सिलमें मा० मि० शास्त्रीने कहा था कि यदि शासन-सुधार कट्टर अराजकोको सन्तुष्ट भी न कर सके तो भी शान्तिका सच्चा मार्ग सुधार ही है—दमन नहीं । कारण यह है कि अराजकोंको नहीं प्रत्युत सर्व-साधारणको सन्तुष्ट करनेकी आवश्यकता है । सुधारोंसे जब लोग सन्तुष्ट हो जावेंगे और अराजक देख लेगे कि उनसे किसीकी भी सहानुभूति नहीं है और उनके कामके लिये उन्हें कहीं उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि लोग सन्तुष्ट हैं तब चाहे कानूनकी पहुँच उन अराजको तक न हो तो भी उनका स्वभावतः अन्त हो जायगा । मि० शास्त्रीने अपने महत्त्व-पूर्ण भाषणमें भली भाँति प्रकट किया था कि इन विलोंके लोकमतके विरुद्ध पास करनेसे देशमें घोर आन्दोलन होगा और कौन्सिलका कोई मैम्बर अपने कर्तव्यका पालन न करेगा यदि वह उसमें शरीक न हो ।

सभी गैर-सरकारी भारतीय मैम्बरोके घोर विरोध करने पर भी विल सेलेक्ट कमटीमें भेजनेका प्रस्ताव पास हो गया और इस आशयका कि विल पर तब तक विचार न किया जाय जब तक वर्तमान व्यवस्था-सभाकी अवधि समाप्त होनेके बाद ६ महीने न बीत जायँ । संशोधक प्रस्ताव अनुकूल २२ और विपक्षमें ३५ मम्मतियाँ आनेसे अस्वीकार हुआ । विलके पक्षमें राय देनेवाले एक ही भारतीय सर शंकर नायर थे जो वाइसरायकी शासन-सभाके मैम्बर होनेके कारण विना पट त्याग किये और कोई सम्मति दे ही नहीं सकते थे । विल पास हुआ और इन्से सृष्ट हो तान प्रमुख मैम्बरोने कौन्सिलका त्याग किया । मालव्यायजी, जिन्हा और मझरुलहक ।

इस प्रकार इन पापिष्ठ विलोंके विपरीत कौन्सिलके भीतरके भारतीय मैम्बरोने और बाहर देशभरके पत्रोंने घोर विरोध करना शुरू कर दिया । उसी समय महात्मा गान्धीने उसके विरुद्ध सत्याग्रह युद्धका निश्चय किया और उनकी सूचना कमिश्नरोंको दे दी । तथा ६ अप्रैलका दिन उस युद्धका प्रथम दिन था जिन दिन समस्त

देशभरमें प्रार्थना, उपवास और व्रत करनेका तथा हड़तालका निश्चय किया गया था । और जो उस दिन वास्तवमें देशके गाँवों तकमें मनाया गया । परन्तु दिल्लीमें वही दिन ३० मार्चको मनाया गया ।

जैसा कि अन्याय किया गया था प्रजाका उत्तेजित होना कोई आश्चर्यकी बात न थी । पर प्रजा उत्तेजित न थी । प्रजाको केवल उस नि शस्त्र युद्ध पर उत्साह था । उसी कारण उस पर वह भयंकर अत्याचार किया गया जिसके लिये हमें हार कर यह अध्याय और सच पूछो तो यह पुस्तक लिखनी पड़ी है । और सारे देशको युद्धमें उतरना पड़ा है । वही दिन है जिस दिन योरूपकी सभ्यताका घाघरा फटा और उसी दिन समस्त भारतके हृदय अँगरेजोंसे अलग हो गये ।

अब मैं थोड़े विस्तारसे उस भयंकर पाप-कथाको कहूँगा जो वीर भूमि पंजावमें सरकारी शासनकी आज्ञा और समर्थनसे हुई । पंजावका क्षेत्रफल कोई एक लाख ३६ हजार वर्गमील है और उसमें कुछ कम दो करोड़ आदमी रहते हैं । जिसमें कोई ३५ लाख सिख हैं जो ब्रिटिश सैन्यमे सबसे उत्तम सैनिक हैं । गत महायुद्धमें पंजावसे ३॥ लाखसे अधिक योद्धा भेजे गये थे ।

१९१९ की ६ ठी अप्रैलको महात्मा गान्धीके सत्याग्रह-युद्ध प्रारम्भके आदेशानुसार समस्त भारत भरमें हड़ताल मनाई गई थी । उसके दूसरे दिन अर्थात् ७ वीं अप्रैलको वहाँके गवर्नर सर ओडायरने अपनी कौन्सिलमे एक भाषण किया था । जिसमें उन्होंने अपने १५ वर्षके अनुभवसे पंजावको गुणोंसे भरपूर प्रदेश बतलाया था । उनके कुछ शब्द ये थे—“ मैंने पंजावियोंको राजभक्त पाया, पर गुलाम नहीं । साहसी पाया, पर डींग हँकनेवाला नहीं । उद्यमशील पाया, परन्तु मिथ्या स्वप्न देखनेवाला नहीं । और उन्नतिशील पाया, किन्तु झूठे आदर्शोंके पीछे या वास्तविक वस्तुको छोड़ कर परछाईके पीछे पडनेवाला नहीं । ”

इसी वक्तुतामे उन्होंने आगे चल कर शत्रु-विजयिणी शक्तिशालिनी गवर्नमेन्टकी सत्ताका भय दिखा कर यह भी कहा था कि 'रोलेट एक्टसे कोई हानि नहीं है और यह सफेद झूठ भी बोला था कि इससे पुलिसको मनमाने तौर पर किसीकी स्वाधीनता पर हस्ताक्षेप करनेका अधिकार नहीं मिलता । इसके साथ ही उन्होंने हड़ताल-पूर्वक कानूनोंको बनाये रखनेकी बात जोरसे कही थी और कहा था कि आन्दोलनकारियोंको मैं चेतावनी देता हूँ कि वे अपने कामों और शब्दोंके जिम्मेदार हैं । यहाँ

एक बात यह भी बता देनी जरूर है कि रोलेट कमेटीकी रिपोर्टके पृष्ठ १५१ पर पंजावके भूत लाट सर ओडायरके विषयमे लिखा है कि उन्होंने भारत-सरकारको सलाह दी थी कि क्रान्तिकारी या अन्य राजद्रोही पकड़े जावें तो उन पर साधारण ढगसे मामला न चलाया जाय और वे वकील वैरिष्ठरोंकी तर्कना-शक्तिसे लाभ न उठाने पावें ।

६ एी अप्रैलको देशके साथ पंजावमें भी हड़ताल हुई । वह इन गर्म ओडायर महाशयसे न सही गई । पंजावके नेता पकड़े गये । उन पर जो मामला चलाया गया था उसने उस शान्ति-पूर्ण कार्यको षडयन्त्र और युद्ध छेड़ना कहा था । सरकारकी तरफसे कहा गया था—

“ १९१९ की १८ वीं अप्रैलको वडी कौन्सिलसे रोलेट विल पास हुआ तब पंजावके वाहरके लोगोंने शोरगुल मचानेवाली सभाएँ करके गवर्नमेन्टके विरुद्ध जनतामें उत्तेजन फैला उसे इस तरह भयभीत करनेके लिये सर्वत्र हड़ताल करानेको षडयन्त्र रचा जिससे वह कानूनको नामंजूर कर दे । अभियुक्त उसमें शामिल हुए, तदनुसार भारत और विशेष कर पंजावमें उक्त षडयन्त्रियोंने अभियुक्तोंके सहित ३० मार्चको सर्वत्र हड़ताल मनानेकी घोषणा की जिससे अशान्ति हो । देशका आर्थिक कार्य रुके और गवर्नमेन्टके विरुद्ध अप्रेम और शत्रुताके भाव पैदा हो ।” फिर सरकारकी ओरसे कहा गया था कि “ ९ वीं अप्रैलको गवर्नमेन्टके विरुद्ध अप्रेम और शत्रुताके भाव फैलानेके लिये रामनौमीके उत्सवके समय अभियुक्तोंने कानूनसे स्थापित सरकारके विरुद्ध हिन्दुओ और मुसलमानोंमें भाईचारेके वर्ताव होनेका उत्तेजन दिया । १० वीं अप्रैलको शान्ति और व्यवस्था बनाये रखनेके लिये पंजाव-सरकारने गान्धी नामक एक षडयन्त्रीका पंजावमें प्रवेश निषिद्ध किया । और उसी दिन अमृतसरके दो अन्य षडयन्त्री किचलू और सत्यपालको देश निकालेकी सजा दी । सरकारने शान्ति-रक्षाके लिये जो ये पूर्वोपाय किये, इससे षडयन्त्रियोंको महाराजके विरुद्ध युद्ध छेड़नेका मौका मिल गया । ”

इन शब्दोंसे सरकारका भय और गलत समझी पर प्रकाश पडता है । नातवी अप्रैलको व्यवस्थापक सभाकी बैठकके बाद जब रायजादा भगत रामजी नर ओडायरसे मिलने उनके ड्राइंग रूममे गये तब उन्होंने पूछा—“ आप लोगोंने जालन्धरमें कैसी हड़ताल मनाई । रायजादाने उत्तर दिया—पूरी हड़ताल मनाई गई और कोई उत्पात नहीं हुआ । सर ओडायरके उसका कारण पूछने पर उक्त रायजादा साहेबने कहा कि “ इसका कारण म० गान्धीका आत्मबल है । इस पर सर ओडायर

यरने ऊपर हाथ उठा कर कहा कि रायजादा साहेब ! याद रखो एक दूसरा भी बल है जो गान्धीके आत्मबलसे बहुत बडा है ।”

इन बातोंसे प्रमाणित होता है कि उन्होंने सब तरहकी राजनीतिक जागृति नष्ट करनेका कोई भयंकर सकल्प प्रथमहीसे कर लिया था और वही भागे आकर प्रत्यक्ष हुआ ।

लोगोंको पागल बना देनेवाला अकुशका प्रहार प्रथम अमृतसरमें ही हुआ ६ अप्रैल वही प्रख्यात पवित्र दिन था और उसके बाद ९ वीं अप्रैलकी रामनौमी थी । वह रामनौमी उस एकताके सूत्रमें अपूर्व गुंथ गई थी जिसकी इतिहासने अकबरके बाद कभी झँकी भी नहीं की थी । डाक्टर किचलू और सत्यपाल इस नैयाकर्णधार थे । २९ वीं मार्चको डा० सत्यपाल और ९ वीं अप्रैलको किचलू आदि कई प्रमुख पुरुष पकड़ कर कैद किये गये । यह समाचार विजलीकी तरह नगरमें फैला । जनता भीड़के रूपमें डिप्टी कमिश्नरके बंगलेकी ओर गई । उसका अभिप्राय उतसे प्रार्थना करके अपने नेताओंको छोड़नेकी विनती करनेका था । सब नंगे सिर और नंगे पैर थे और सब निहत्थे थे । पुलिसने उन्हें रोका और गोली चलाई । जनता विगडी और मकानोंमें आग लगाने और हत्या करने लगी । दो चार आदमी मार डाले गये । दो चार मकान जलाये गये । दो एक बैंक लूटे गये । यह याद रखनेकी बात है कि उत्तेजनाके पर्देमें बदमाशोंने अपना अवसर न खोया । पीट्टे पुलिसके सिपाहियोंके पास तक लूटका माल वरामद हुआ ।

हत्या और अग्निकाण्ड ऐसा अकस्मात् हुआ कि वे उस समय शक्तिहीनसे हो गये । मि० किचिनने अपने बयानमें हंटर कमेटीके सामने कहा था कि सडक पर भीड थी, पर किसीने मोटर पर जाते देख कर भी छेडछाड नहीं की । यह १० वींकी शामकी बात है । मि० किचिन ११ वींको लाहौर लौटे और दूसरे दिन मोटर पर ही फिर आये तब तक कोई उत्पात नहीं था । इसी बीचमें जनरल डायरने कोई १२ आदमी नगरमें गिरफ्तार कर लिये थे ।

१० वींकी रातको नगरमें कुछ प्रबन्ध नहीं था, पर कहीं चोरी लूट नहीं हुई । ११ वींको लोग मुदोंकी अन्त्येष्टि धूमधामसे करना चाहते थे । बड़ी कठिनतासे हुक्म मिला कि जुलूस २ बजेसे प्रथम ही लौट आवे—वैसा ही हुआ । उसके बाद १३ वींको वह जलियाँवाले वागका भीषण हत्याकाण्ड हुआ ।

एक बार गोली खाकर भी अब तककी घटनाओसे सिद्ध होता है कि जनता शान्त थी । १३ वीं अप्रैलको सबेरे ९॥ बजे जनरल डायर कुछ सैनिक साथ ले नगरमें घुसा और एक घोषणा की—जिसका अन्तिम भाग यह था—“ किसी तरहका जुलूस नगरके किसी भागमें या बाहर किसी समय न निकलने पायगा । कोई ऐसा जुलूस या ४ आदमियोंकी भीड़ गैर-कानूनी समझी जायगी और आवश्यकता होने पर हथियारके बल पर वह छिन्न भिन्न कर दी जायगी । ”

यहाँ यह बात ध्यानके काबिल है कि उक्त जलियानवाली सभाकी घोषणा विच्छेदित कर दी गई थी और उस दिन वैशाखी मेलेका दिन था जिसमें शामिल होनेको बाहरी गाँवोंसे बड़ी भीड़ चली आ रही थी—जिन्हें घोषणाका कुछ भी पता न था । और यह बात भी सोचनेकी है कि जनरल डायरने अपने बयानमें पीछे यह स्वीकार किया है कि नगरके बहुतेसे भागोंमें घोषणा नहीं सुनाई गई । इसके सिवा करीब करीब उससे कुछ प्रथम ही एक लडका कनस्तर पीट कर तमाम बाजारमें यह कहता फिर रहा था कि जलियानवाले बागमें आज शामको सभा होगी । उस बेचारेको सरकारी कार्रवाईका कुछ भी ज्ञान न था । पौन बजे डायरको सभाकी सूचना मिली । उन्होने अपने बयानमें स्वीकार किया है कि उन्होने सभाको रोकनेकी कोई चेष्टा नहीं की । ४ बजे शामको उन्हें निश्चित सूचना मिली कि सभा हो रही है । तत्काल वे गोरखे और सिक्खोंकी टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँचे । और शस्त्रोंके साथ साथ मशीनगन भी थी । ५१ बजे बागमें पहुँचे । बागमें केवल ३ वृक्ष, १ मण्डप और एक कुँआ है । और उसका दर्वाजा इतना सकडा था कि मशीनगन उसमें होकर नहीं जा सकती थी । हाँ दर्वाजेसे मिली हुई ऊँची भूमि थी । उसी पर डायरने अपनी गन जमाई—क्योंकि फैरके लिये वह सबसे उत्तम जगह थी । इसके पीछे वे ९० सैनिकोंके साथ जब बागमें घुसे तब भीडके निकलनेका कोई मार्ग नहीं रह गया था ।

यह बात प्रमाणित की गई है कि डायरके वहाँ पहुँचनेके समय कोई २० हजार आदमियोंकी भीड़ थी । उस पर हवाई जहाज मँडरा रहा था । भीड़में कुछ लडके थे । कुछ लोग बच्चोंको गोदमें लिये पहुँचे थे । जनरल डायरने जो किया वह उसीके शब्दोंमें लिखते हैं—यह जवाब हँटर कमेटीके सामने हुए थे ।

प्रश्न—बागमें पहुँच कर तुमने क्या किया ?

उत्तर—मैंने फैर करना शुरू कर दिया ।

प्रश्न—फौरन ?

उ०—फौरन ही । मैंने मामले पर विचार कर लिया था । और मैं नहीं समझता कि मुझे अपना कर्तव्य समझनेमें ३० सैकण्डसे ज्यादा समय लगा ।

प्र०—भीड़ क्या कर रही थी ?

उ०—लोग सभा कर रहे थे । बीचमें ऊँचे फ्लेटफार्म पर एक आदमी था जो शायद व्याख्यान दे रहा था ।...वह मेरे सैनिकोंसे कोई ५० या ६० गज पर था । जनरलने स्वीकार किया था कि भीड़में ऐसे आदमी हो सकते थे जिन्होंने घोषणा नहीं सुनी हो । इस पर लार्ड हंटरने पूछा—यह सोचने पर कि ऐसे लोगोंके भी भीड़में होनेकी सम्भावना है जिन्हें घोषणाका पता नहीं—क्या तुम्हें यह नहीं सूझी कि फैर शुरू करनेसे पहले भीड़को तितर-वितर हो जानेको कहते ।

डा०—नहीं । उस समय मैंने यह नहीं सोचा । मुझे केवल यही मालूम हुआ कि मेरी आज्ञाका पालन नहीं हुआ... मैंने तत्काल फैर की ।

प्र०—क्या इसके प्रथम कोई कार्रवाई भीड़ने की थी ।

उ०—नहीं । भीड़ भाग निकली थी ।..

प्र०—इतनी बड़ी कार्रवाईके पहले क्या तुमने नगरकी व्यवस्थाके जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नरसे राय लेना उचित नहीं समझा ?

३—राय लेनेको कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं था । और मैं किसीसे राय लेना ठीक नहीं समझता था ।

प्र०—फैर करनेसे तुम्हारा उद्देश्य क्या भीड़को तितर-वितर करनेका था ?

उ०—नहीं साहब ! जब तक भीड़ तितर-वितर न होले तब तक फैर करनेका मेरा विचार था ।

प्र०—जैसे ही तुमने फैर की क्या वैसे ही भीड़ तितर-वितर होने लगी ।

उ०—तुरन्त ही ।

प्र०—तुमने फिर भी फैर जारी ही रखी ।

उ०—हाँ ।

फिर अनेक प्रश्नोंके उत्तरमें जे० डायरने कहा कि मैंने कोई १० मिनट तक फैर की... उसने १६५० गोली चलाई। उसने यह भी स्वीकार किया कि “ यदि मैं

वागके भीतर तोप ले जा सकता तो वहींसे फेर करता और मैंने तब फेर बन्द की जब मेरे पास एक भी गोली न बची। भीड़ बड़ी गहरी थी मैंने घायलोंको सहायता देने या उठानेका कोई प्रबन्ध नहीं किया। उस समय सहायता करना मेरा कर्तव्य नहीं था। यह डाक्टरों प्रश्न था। बीच बीचमें मैं अपनी फेर बन्द कर देता और ऐसी जगहों पर फेर करता जहाँ भीड़ सबसे अधिक घनी होती। ऐसा मैंने इस लिये नहीं किया था कि भीड़वाले जल्दी नहीं जा रहे थे, बल्कि इस लिये कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि एकत्र होनेके लिये उन्हें सजा दी जाय।”

ये बातें उस हत्यारे आदमीकी खूनी प्रकृतिका काफी परिचय देनेवाली हैं। अब आँखों देखी बातें कहनेवालोंके बयानसे घटनाका वर्णन सुनिये। लाला गिरधारीलाल यह दृश्य अपने ऊँचे मकानसे देख रहे थे। उनका कहना है कि सैकड़ों आदमी वहाँ मरे देखे गये। सबसे बुरी बात तो यह थी कि जिन दरवाजोंसे लोग भाग रहे थे उन्हींकी ओर फेरके निशान होते थे। कितने ही तो भागती हुई भीड़के पैरों तले रोदे गये। खूनकी तो नदी बह रही थी। जमीन पर पड़े हुए लोगों पर भी फेर की गई। लाशों और घायलोंकी खबर लेनेका अधिकारियोंकी ओरसे कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ। तब मैंने घायलोंको पानी तथा ऐसी सहायता दी जो सम्भव थी। मैंने घूम घूम कर कुल स्थान देखा। कई स्थानों पर ढेरकी ढेर लाशें देखा। लाशें जवानों और बालकोंकी भी थी। कुछके सिर फट गये थे, कुछकी आँखें फूट गई थीं। और कितनोहीकी नाक, छाती, भुजा या पैर चूर चूर हो गये थे। मैं समझता हूँ उस समय वागमें कुछ नहीं तो एक हजार आदमियोंकी लाशें रही होगी। कितने ही लोग तो लाशें भी न उठा सके। क्योंकि डायरकी घोषणाके दूसरे भागमें यह भी कहा गया था कि ८ बजे रातके बाद कोई अपने मकानसे बाहर न निकले। यदि उसके बाद कोई दिखाई देगा तो गोली मार देने योग्य होगा। ...जो घायल किसी तरह वागसे बाहर निकल सके थे उनमेंने कितने ही राहमें मर गये। और उनकी लाशें सड़को पर पड़ी रहीं।

यह भीषण हत्याकाण्ड था जिसे मृत्युवादी धर्मात्मा एन्ड्रयूजने कतल कह कर पुकारा है। अगले दिन शामको ५ बजे इसी आदमीने उर्दमें एक व्याख्यान दिया था जो इस प्रकार है—“तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक फौजी आदमी हूँ। तुम शान्ति चाहते हो या युद्ध। यदि युद्ध चाहते हो तो मरना उमके (१) लिये तैयार है। अगर शान्ति चाहते हो तो मेरा हुक्म (२) मानो। . .

नहीं तो मैं गोली मार दूँगा । मेरे लिये फ्रांसका युद्धक्षेत्र और अमृतसर एक जैसा (?) है.....”

कौनसा ऐसा हृदय है जो इस क्रूर सिपाहीकी कायरता-पूर्ण बातोंसे घृणा न करे जिसने सशस्त्र होकर, निरीह, दुर्बल, शस्त्र-हीन और जखमी प्रजाको ऐसी निर्लेभता-पूर्वक युद्धके लिये ललकारा और जिसने शान्तिका मोल अपना (?) हुक्म रक्खा और जिसने उसकी अवज्ञाका दण्ड गोली मार देना ठहराया ! यह आदमी भीषण फ्रांसके युद्धक्षेत्रकी अमृतसरको उपमा देनेमें भी कुण्ठित न हुआ । यह अँगरेज जातिकी वीरताका—ओजस्विताका—एक जीवित दृष्टान्त था जिसने भारतके वस्त्र-वस्त्रकी आँखे खोल दी है । इसने हँटर कमेटीके सामने कहा था कि—सर ओडायरने मेरे कामको स्वीकार किया इस लिये हम हार कर यह कहने पर मजबूर हैं कि उक्त ‘कतल’ का जिम्मेदार हत्यारा डायर नहीं है—उसकी जिम्मेदार अँगरेजी सरकार है । अफसोस ।

हम अत्यन्त दुःख और क्षोभसे जनताके किये अँगरेजोंके वध और अग्रिकाण्डको देखते हैं । न उनका पक्ष लेते हैं और न उन्हें अनिन्दनीय बताते हैं । परन्तु क्रुद्ध भीड़वालोंका काम चाहे जैसा कापुष्पता-पूर्ण, अनीतिमय तथा नीच हो उसके लिये सरकारके द्वारा दण्ड देना या न्याय करना ही उचित था—बदला लेना नहीं । हमें यह मानना ही पडा कि बदला ही लिया गया । और यह अनेक प्रमाणोंसे प्रमाणित भी किया जा सकता है । १० तारीखको अमृतसरके एक प्रतिष्ठित निवासी लाला डोलनदास जब अधिकारियोंके बुलाने पर उनके पास गये तो उन्हें क्रोधमें पाया । सभी क्रोधमें ये ‘मि० सियोरने कहा कि एक अँगरेजकी जानके बदले १ हजार हिन्दुस्तानियोंकी जानें ली जावेंगी । किसी किसीकी तो नगर पर गोलाबारी करनेकी राय थी । तब ला० डोलनदासने कहा कि यदि किसी भी प्रकारसे सुनहरे मन्दिरका कोई भाग छू गया तो संकटोंका अन्त ही न होगा । वैरिस्टर मि० मुहम्मद सादिक कहते हैं कि ११ वींको लाशोंके सम्बन्धमें जब मैं अफसरोंके पास गया तो उन सबके यही भाव ये कि बदला लिये बिना न रहा जायगा । और आवश्यकता होने पर नगर पर गोलाबारी की जायगी । सब असिस्टेंट सर्जन डा० वालमुकुन्द कहते हैं कि ११ वीं अप्रैलको सिविल सर्जन कर्नेल स्मिथने कहा था कि जनरल डायर आ रहे हैं वे नगर पर गोलाबारी करेंगे । उन्होंने शकलें खींच कर बतलाया था कि किस तरह नगर पर गोले बरसाये जायँगे और किस तरह वह आध घन्टें

जमींदोज़ कर दिया जायगा । इस तरह स्पष्ट है कि क्यों और किस तरह १३ वीं अप्रैलका भीषण काण्ड इरादतन उपस्थित किया गया था और वास्तवमें वह भीड़ छोटना नहीं था—भड़के लोगोंके मूर्खता-पूर्ण कार्योंका प्रजासे बदला लेना था ।

वदलेका प्रश्न ही हिंसाका प्रश्न है । वह क्रूरता, कायरता, नीचता और पापका एक मिश्रण है । जातियाँ ज्यों ज्यों सभ्य होती जाती हैं वदलेका प्रश्न उतना ही तिरस्कृत होता जाता है । परन्तु अंगरेज सरकारने बदला ही लिया ।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि बदला हिंसाकी नारकीय ज्वाला है । उसकी तृप्ति खूनसे नहीं हो सकती थी, इस लिये खूनसे भी अधिक थरानेवाले अत्याचारोंकी अवकारी आई ।

१—एक गली पर किसी मिसको उद्धत भीड़ने पीटा था । वह गली लोगोंको कोड़े लगानेके लिये चुनी गई । और उस गलीमें पेटके बल रंग कर चलनेको प्रत्येक पुरुषको मजबूर किया गया । यह गली तंग और गंदी तथा कंकड़ोंसे भरी थी । और १॥ सौ गज लम्बी थी ।

२—प्रत्येक अंगरेजको जबरदस्ती सलाम कराया गया ।

३—वेश्याओं तकके सामने सभ्य पुरुषोंको नंगा करके कोड़े लगवाये गये ।

४—वकीलोंको स्पेशल कान्स्टेबिल बनाया गया । और उनसे मामूली कुलीकी तरह काम लिया गया ।

५—प्रतिष्ठाका विचार बिना किये ही लोग अन्धाधुन्ध गिरफ्तार किये गये । और उन्हें झूठी गवाही देने या अपराध स्वीकार करानेके लिये अपमानित किया और कष्ट दिया गया ।

६—अपराधोंकी जाँचके लिये उसी अमानुषी कानून रोलेट बिलकी हसे खास अदालत बनाई गई जिसकी न अपील, न दलील, न वकील था ।

लाला मेघमल कहते हैं कि—

“ मेरा मकान कूचा कुरोचनमें और दूकान गुस्वांजारमें है । जब मैं शानको घर आया तो सैनिकोंने रोक कर पेटके बल रंगनेका हुक्म दिया । मैं भाग गया । और सैनिकोंके रहने तक बाहर रहा । मैं उस दिन ८ बजे रातको घर लौटा और अपनी स्त्रीको ज्वर-ग्रस्त पाया । घरमें पानी नहीं था । बहुत रात बीते मुझे स्वयं पानी

भरना पडा । पीछे ७ दिन तक दवा-दारूका कुछ भी प्रबन्ध नहीं हो सका, क्योंकि कोई डाक्टर पेटके बल रेंगना नहीं पसन्द करता था ।

लाला रलियाराम कहते हैं—“ जब मैं पेटके बल रेंग रहा था तब मुझे बूट और बन्दूकके कुन्दोंसे ठोकरें मारी गईं । उस दिन मैं खाना खाने घर नहीं लौटा... । पूरे ८ दिन भंगी नहीं आया । न टट्टियाँ साफ हुईं और न कूड़ा कर्कट हटाया गया ” ।

जैन मन्दिरके लाला गणपतिरायजी कहते हैं कि “ जो लोग पूजाके लिये मन्दिरमें जाते थे उन्हें भी उसी तरह पेटके बल रेंग कर जाना पडता था ।

महानचन्द २० वर्षके अन्धे थे । वे भी पेटके बल रेंगवाये गये । और उन्हें ठोकर मारी गई ।

अब्दुल्ला मास्टरको भी ठोकर मारी गई । मोटे होनेके कारण उनके कुल शरीरमें खरोंच लग गई ।

जब लोग पेटके बल रेंगवाये गये थे तभी पवित्र कबूतर और पक्षी मारे जाते थे । पिंजरापोल गन्दा किया गया । और सैनिकोंने गलीके कुँओके पास टट्टी-पेशाब कर उन्हें अपवित्र किया । सरकारी कथन है कि करीब ५० आदमियोंको यह वर्षर और अमानुषी सजा दी गई ।

लोगोंसे जवरदस्ती सलाम करानेका जो हुक्म जारी किया गया था उसके पूरे कष्टोंका पता तों उन्हें ही है जिन्हें सलाम करना पडता था । उनसे खास ढंगसे सलाम ही नहीं कराया जाता वल्के सलाम न करनेवालोको तरह तरहकी सजाएँ भी दी जाती थीं ।

१८ वीं अप्रैलको ला०हरगोपाल खन्ना वी० ए० अपने मित्रोंके साथ एक गलीसे जा रहे थे । उन्होंने जे०डायरको देख कर सैनिक ढंगसे सलाम किया । इस पर उनसे कहा गया कि तुम सलाम करना नहीं जानते । इस लिये कल रामबागमे हाजिर हो । उन्होंने नगरके सुपरिन्डेन्डेन्ट मि० प्लोमरसे पूछा कि रामबागमे कहाँ हाजिर होऊँ । तो उन्होंने एक कान्स्टेबिलको हुक्म दिया कि इसे कोतवाल्के पास ले जाओ । वहाँ पहुँचाये जाने पर उन्हें दो तीन आदमियोंके साथ गीली धरती पर पलौथी मार कर बैठना पडा । ७ बजे शामको और भी आदमी आये । उन्हें उसी जमीनमे लेट

कर रात काटनी पडी । सेवरे वे रामबाग पहुँचाये गये—जहाँ उन्हें धूपमें तब तक खडे रहना पडा जब तक एक सर्जन्टने उन्हें सलाम करना नहीं सिखाया ।

आनरेरी मजिस्ट्रेट मि० फिरोजदीन कहते हैं कि “ जनरल और मि० ग्लोमरको सलाम करते समय खडे न होनेके कारण लोगोंको कोडे लगाये गये और गिरफ्तार किये गये । लोग इतने भयभीत थे कि भूल करके सजाओसे बचनेके लिये कितने ही तो एक प्रकारसे दिन दिन भर खडे ही रहते थे । ”

सबके सामने कोडे लगाना अपमान-जनक ही नहीं अलि दुःखदायक था । गलीके भीतर टिकटीसे बाँध कर ६ लडकोंको बैत लगाये गये । प्रत्येकको ३०।३० बैत लगाये गये । एक लडका सुन्दरसिंह चौथे बैतमें वेहोश हो गया । एक सैनिकके उसके मुँहमे पानी छोडनेसे वह फिर होशमे आया । और फिर बैत उसको लगाये गये । वह दुवारा वेहोश हो गया । पर जब तक ३० बैतोंकी गिन्ती पूरी न हुई बराबर उसकी मूर्च्छित देह पर बैत पडते गये । अन्य लडकोंके साथ भी यही किया गया । वे वेहोश थे—उनके शरीरसे खून बहता था—वे चलनेमें असमर्थ थे । वे घसीट कर किले पहुँचाये गये ।

ला० कन्हैयालाल पुराने और प्रतिष्ठित वकील हैं । वे भी स्पेशल कान्स्टेबिल बनाये गये । वे कहते हैं कि—

“ अन्य वकीलोंके साथ २२ अप्रैलको मुझे भी कान्स्टेबिल घनाया गया, जब कुछ भी आवश्यकता नहीं थी । ..मेरी बुढाईमे मुझसे कुलीका काम लिया गया । मुझसे मेज कुर्सी ढुलवाई गई । और कडी धूपमे नगरमें गस्त लगाना पडा । हमें जो अपमान और गालियाँ सहनी पडीं उनसे हमारे कष्ट और भी बढ गये । मैं विश्वास नहीं करता कि हमारी नियुक्ति शान्ति रक्षाके लिये थी, बल्कि हमें सजा देनेकी यह युक्ति थी ।

हाईकोर्टके वकील ला० वालमुकुन्द भाटिया म्युनिमिपिल कमिश्नर कहने हैं—

“हमें जमीन पर बैठना पडता था और नागरिकोंको कोडे लगानेका दृश्य देखनेका हमें खास हुक्म था । शामको हम सब एक कतारमे खडे किये जाते थे । ले० न्यूमन हमारा अफसर बनाया गया था । हममेमे एकको उमने ठाकर मारनेकी धमकी दी थी । हमें बराबर दिन भर हाजिर रहना पडता था । हमें बराबर याद दिलाई जाती थी कि हम कान्स्टेबिलमे अधिक कुछ नहीं हैं ।

और असावधानी करनेसे कोड़े, जेल तथा मौत तककी सजा हमें दी जा सकती है । कुल ९३ वकीलोंका इस प्रकार अपमान किया गया । ”

लाला गिरधारीलाल कहते हैं कि—“ मुझे स्मरण है कि पुलिसने १२ अप्रैलसे लोगोंको गिरफ्तार करना शुरू किया और उसके बाद वह कम कमी नहीं दृटा । किसी पर कोई अभियोग लगाये बिना ही अपने शान्ति-पूर्ण कारवारमें लगे हुए लोग पकड़े जाते थे और महीनों सड़ाये जाते थे ।

जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस उनकी खोजमें हैं तो वे पुलिसके अधिकारीके पास गये । उन्हें तत्काल हथकड़ियाँ पहना दी गईं और पूछने पर भी कारण नहीं बताया गया । २२ अप्रैलके ११ बजेसे दूसरे दिनके ८ बजे सबेरे तक उन्हें कुछ भी खानेको नहीं दिया गया । वे एक छोटेसे कमरेमें १० या ११ आदमियोंके साथ बन्द किये गये । एक कोनेमें दुर्गन्ध करता हुआ पात्र था । सबेरे कुछ मिनटोंके लिये वे टट्टी होने आदिको बाहर निकलने पाये और फिर उसी कमरेमें बन्द कर दिये गये । न उन्हें नहाने और न कपड़े बदलनेकी आज्ञा थी । एक कान्स्टेबिलसे उन्हें पानी मिला । मर्डमें सब समयसे अधिक गर्मी पड़ती है । इससे उनके कष्टका अनुमान किया जा सकता है । पीछे जब वे अकसरके सामने पेश किये गये तब एकने उनके सम्बन्धमें अपमान-जनक बातें कहीं । २४ वीं मर्डको वे जेलमें भेजे गये जहाँ ऐसा खाना मिलता था जो मनुष्यके खानेके योग्य नहीं था । २७ वींको वे और उनके साथी हथकड़ियाँ पहना कर लाहौर भेजे गये । उनसे जो बात करता वह भी तुरन्त पकड़ा जाता था । लाहौर स्टेशनसे कोर्ट तक दो मील वे पैदल घसीटे गये । राहमें पुलिस इन्स्पेक्टरने उन्हें पानी नहीं पीने दिया । कोर्टके बाहर दिन भर उन्हें ठहरना पडा । वहाँमें वे सेंट्रल जेल भेज दिये गये । जहाँ प्रत्येक आदमी ७ फुट लम्बे, २ फुट चौड़े और ४ फुट उँचे लोहेके पींजरेमें बन्द कर दिया गया ।

सेठ गुलमुहम्मद २० वीं अप्रैलको नमाज पढते हुए पकड़े गये । कोतवालीमें जवाहिरलाल इन्स्पेक्टरने उनकी दाढ़ी पकड़ कर इतने जोरसे थप्पड़ मारा कि वे काँप उठे । तब उसने कहा कि कह दो कि ‘ डा० किचलू और सत्यपालने छठीको हडताल करनेको मुझे उभाडा था, और यह कह मुझे उत्तेजित किया था कि देशसे ‘ अँगरेजोंको मार भगानेके लिये हम वम काममें लावेंगे’ । उनके इन्कार करने पर इन्स्पेक्टरने अपने एक मातहतसे कहा कि इसे भीतर ले जाकर ठीक करो । कुछ कदम ले

जानेके बाद काँस्टेबिलने कहा कि इन्स्पेक्टर जो चाहते हैं कह दो । पर उन्होंने इन्कार किया । तब कान्स्टेबिलने उनका हाथ पकड कर उसे चारपाईके पायेके नीचे दबा दिया जिस पर ८ कान्स्टेबिल बैठ गये । जब उन्हें पीडा असह्य हुई तो वे चिल्ला कर बोले मुझे छोड दो कहोगे वही कहूँगा । वे फिर उक्त इन्स्पेक्टरके पास लाये गये और फिर उन्होंने डाक्टरोंको फँसानेसे इन्कार कर दिया । तब वे एक कमरेमें बन्द रक्खे गये । पीछे वे बेंतो और थप्पड़ोंसे पीटे गये । आठ रोज बाद उन्होंने हार कर वयान कर देनेकी बात स्वीकार की । वे मजिस्ट्रेट आगा इब्राहीमखॉके पास पहुँचाये गये । तब उन्होंने सारी बातें कह दीं । आखिर दस दिन बाद वे इस शर्त पर छोडे गये कि हर रोज कोतवालीके सामने हाजिर हुआ करो ।

सरदार आत्मासिंह ज० डायरके सामने १३ वीं अप्रैलको पकडे गये । वे कहते हैं कि—“ उन्होंने मेरी एक भुजा कपडेसे बाँधी और अपने साथ कई गलियोंमें घसीटा ।” एक ब्रिटिश सैनिकने उन्हे पानी नहीं पीने दिया । रातको ९ आदमी एक छोटीसी कोठरीमें बंद किये गये । १५ वींको वे जनरलके सामने पहुँचाये गये । फिर एक पेडमें बाँधे गये जहाँ उनको गालियाँ दी गईं और दिल्ली उडाई गई । एक सार्जेन्टने उनकी सोनेकी घडी और अँगुठी छीन ली । मुहम्मद इस्माइल और उनका बाप तथा अब्दुल अजीज भी पकडे गये और सताये गये । ला० रलियाराम ५८ वर्षके बूढे पेंशनर हैं । एक दारोगाने उनसे मिस शेरखुडके पीटनेवालोंके नाम बतानेको कहा । उन्होंने कहा कि मे कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं उस समय वहाँ था नहीं । इस पर वे बेंतसे पीटे गये और उनकी डाढी उखाड ली गई । ला० दादूमल पीटे और पेटके बल रेंगवाये गये । वे और उनका लडका दोनों पकडे गये और उन्होंने १००) पुलिसके लिये बाजारके मुत्तियाके दिया । फिर पकडे जाने पर और ५०)६० देने पडे । उनकी दूकानसे पुलिस जबर्दस्त मलाई आदि खाती थी । उनका लडका ८ दिन हाजतमें रखवा गया और ३० बेंत उसे लगाये गये । ला० सखारामने देखा कि धनीराम बैठाये गये थे । और उनसे उनके पैरोंके नीचेसे हाथ निकाल कर दोनों कान पकडवाये गये थे ।

गुलामकादिरको गिरफ्तार करके लूटका माल पूछा और कहा कि दो तीन आदमियोंके नाम भगतनवाला स्टेगन लूटने और जलानेवालोंमें ले टा । इन्कार करने पर वे खूब पीटे गये । इनका कहना है कि “ मैंने पीग गूजरको जमीन पर पडा हुआ देखा और एक हवलदारने अमीरखॉ दारोगाके सामने उनकी गुदानें एक

छडी घुसेड दी । मैं उस हवलदारको देख कर पहचान सकता हूँ । वह वरावर चिह्लाता रहा । किन्तु पुलिसने दया न दिखाई । मिराजदीन नाईकी भी गुलाम-कादिरकी तरह ही दुर्गति की गई । मसजिदके इमामगुलाम जिलानीको सबसे अधिक वेदना पहुँचाई गई । उनका पूरा वयान रोमाचकारी और भीषण है । उनका समर्थन मिया फिरोजदीन और वैरिस्टर गुलाममसीन भी करते हैं । मुहम्मद शफी भी वैसा ही कहते हैं और उनका कहना है कि जैसे ही कष्ट एक खैरदीन नामक व्यक्तिको भी पहुँचाये गये । जो अन्तमें मर ही गया । मिया कमरुद्दीनखॉ जमींदार और हाजी शमशुद्दीन जमींदार भी गुलाम जिलानीकी चोटोंके देखनेकी बात कहते हैं । हाजीका कहना है कि उन लोगोंने उसकी गुदामें छडी घुसेड दी थी । उनकी दशा बडी शोचनीय थी । उनका पाखाना पिशाब निकल रहा था । पुलिसवाले उसे दिखा दिखा कर हमसे कहते थे कि यही दशा उनकी होगी जो गवाही न देंगे ।

वैरिस्टर मि० बद्रहल इसलाम अलीखॉ १८ वीं अप्रैलको पकडे गये । पुलिसवाले उनकी स्त्रीके सोनेके कमरेमें घुस गये । जब स्त्रीने उन्हें निकल जानेको कहा तब उन्होंने इन्कार कर दिया । कोतवालीमे मि० ग्लोमरने उनसे कहा कि यही आदमी है जो पंजावका लाट होना चाहता है । उन्हें बडे बडे कष्ट दिये गये ।

ऊपर जो अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ और झूठी गवाहियाँ तैयार करनेके लिये दी हुई घोर यन्त्रणाओंका वर्णन है वह मार्शल-लॉके नाम पर किये गये अत्याचारोका सबसे भीषण दृश्य है । इससे पता लगता है खून भी किया गया और जूतियाँ भी मारी गई । गला भी काटा गया और नाक भी काटी गई । जान भी ली गई और इज्जत भी ली गई । मेरे लिये अशक्य है कि इस पुस्तकमें विस्तारसे इस पाप-कथाका वर्णन करूँ । इस भीषण हत्याकाण्डकी जाँचके लिये कांग्रेसकमेटीने जो कमीशन बनाई थी और जिसके सभापति गान्धी थे, उसने करीब १७०० आदमियोंकी गवाहियाँ ली हैं । उनमेसे दो चार उद्धृत करके मैं इस दुखदाई अध्यायको समाप्त करूँगा ।

×

×

×

×

पंजाव चेम्बर आफ कामर्सके डिप्टी चेयरमेन और अमृतसर फ़ावर ऐन्ड जेनरल मिल्स कम्पनीके मैनेजिंग डाइरेक्टर लाला गिरधारीलालका वयान (अमृतसर) ।

१५ वीं अप्रैलको दूकानें खुलीं और हडतालका अन्त हुआ । हडतालके बाद शहरमें साधारण-रूपसे कामकाज शुरु होने पर शान्ति-पूर्वक और सान्त्वनाके

भावसे व्यवस्था करनेके बदले अधिकारियोने लोगोके दिलोंमें भयका संचार करनेके लिये तरह तरहके मर्यादा तोडनेवाले उपायोसे काम लिया । शहरके सभी बक्रीलोंको स्पेशल कांस्टेबिल बनाया गया, उनका अपमान किया गया और उन्हें गालियाँ दी गई । उन्हें खुले आम कोडे लगते दिखाये गये । और कुलियोकी भौति उनसे अस्वाव दुलाया गया । शहरके सभी यूरोपियनोंको सलाम कराया गया । जिन्होंने सलाम नहीं किया वह गिरफ्तार कर हवालातमें बन्द रक्खा गया । कुछको तो कडी धूपमें घन्टो खडे रहनेका हुक्म दिया गया और कितनोंको कुछ समय तक अभ्यास कस्के सलाम करना सीखना पडा । प्रतिष्ठित पुरुषोको हथकडियाँ पहनना तो प्रति दिनकी घटना हो रही थी । पेटके बल रेंगनेका अमानुषिक और असह्य हुक्म कई दिनों तक जारी रक्खा गया । एक अन्धे आदमीको भी वैसा ही करना पडा । और न कर सकने पर उसे ठोकर लगाई गई । पुलिस अनेक तरहके निर्दयता-पूर्ण उपायोसे लोगोको अत्यन्त पीडा पहुँचाती थी । ऊँचे हाथ बौध कर कोडे लगाना तो साधारण बात थी । प्राय ऐसा हुआ कि आदमियोके हाथ चारपाईके पायोके नीचे दवा कर उस पर बहुतसे आदमी बैठते थे । हाजतमें रक्खे हुए लोगोको दिशा पेशावके लिये सहज ही हुक्म नहीं दिया जाता था । गाली देना, थप्पड मारना, लोगोकी मूछों और डाढीके बाल उखाडना हल्की सजाएँ समझी जाती थीं । यहाँ तक कि पुलिस जैसा चाहती थी वैसी बातें करानेके लिये उसने कई आदमियोकी हथेली पर धधकता हुआ कोयला तक रक्खा दिया था । एक आदमीके हाथोंमें कीलें गाडी गई । एक मृत पीनेको लाचार किया गया । और अन्योकी गुदामे छडियाँ घुसेडी गई ।

×

×

×

×

अमृतसरकी एक विधवा दुखियाका वयान—

१० वॉको ११ बजेके करीव मेरा लडका गुरदित्ता घरमे स्टेशनको रवाना हुआ । उसे अपने सम्बन्धीसे भेट करनेको हुशियारपुर जिलेके मेकारियान स्थानको जाना था । जब वह रेल्वे पुल पर जा रहा था उनके दोनों पैरोमें गोली लगी । वह अपनी दूकानमें लाया गया जहाँ वह सोनेका गोटा बनाया करता था । मैंने डाक्टर ईश्वरदासको बुलाया जिन्होंने ५ दिन उसकी दवा की । मेरी गलीमें रहनेवाला कान्स्टेबिल बुआदित्ता आया । उमने पूछा कि पैरोमें चोट कैमे आई । हाल मालूम कर वह चला गया । और थोडी ही देर बाद कई कान्स्टेबिलोंको

लेकर आया जिन्होंने मेरे रोगी बेटेको खूब पीटा और थानेमें ले गये । फिर वह अस्पताल भेजा गया जहाँ १५ दिन तक रहा और पीछे कोतवाली भेजा गया । जहाँ वह २२ दिन रक्खा गया । फिर वह मि० पकिलके सामने हाजिर किया गया—जहाँ उसे दो वर्षकी कड़ी कैदकी सजा दी गई । वह अमृतसरकी जेलमें ५ दिन रक्खा गया । वह इतना कमजोर था कि कोई कडा काम नहीं कर सकता था । इस लिये जमादार बूटासिंहने उसे बडी बुरी तरह मारा । यह बात मुझे विशनदासने बताई थी जिन्होंने स्वयं अपनी आँखों सब कुछ देखा था । वहाँसे वह माटगोमरी जेल भेजा गया । जहाँसे मुझे तार मिला कि वह मर गया (! !) उसके मरनेकी खबर पा मेरी विधवा लड़की सुनहरे मन्दिरके तलावमें डूब मरी । वही हम सबको रोटी देनेवाला था ।

× × × ×

जलियानवाला बागके पास रहनेवाली विधवा रतनदेवीका वयान—

“जब मैंने गोलियोंकी आवाज सुनी तब मैं लेटी थी । मैं तुरन्त उठी, क्योंकि मेरे पति वहाँ गये हुए थे । इसकी मुझे चिन्ता हुई । मैं रोने लगी और बागको चली । दो स्त्रियाँ मेरी मददको और चलीं । वहाँ मुझे लाशोंके ढेरमें अपने पतिकी लाश मिली । वहाँ तक पहुँचनेका रास्ता खूनसे तर और लाशोंसे ढका हुआ था । कुछ देर बाद ला० सुन्दरदासके दोनों लडके वहाँ आये । मैंने उनसे कहा कि मेरे पतिकी लाश घर ले चलनेको कहींसे चारपाई ला दो । लडके घर गये । और मैंने दोनों स्त्रियोंको भी भेजा । उस समय रातके ८ वज गये थे । और कर्पूरू आर्डरके डरसे कोई अपने घरके बाहर नहीं निकल सकता था । मैं राह देखती और रोती हुई वहाँ खडी रही । कोई ८॥ बजे एक सिख सज्जन आये । और कुछ और भी आदमी थे जो लाशोंके बीचमें हूँट रहे थे । मैं उन्हें नहीं जानती थी । पर मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस जगह खून भर रहा है—मुझे कृपा कर मदद दीजिये कि मैं अपने पतिकी लाशको सूखेमें कर दूँ । उन्होने लाशका सिर और मैंने पैर पकडा और सूखी जमीन पर रख दिया । मैंने १० वजे रात तक राह देखी । पर वहाँ कोई नहीं आया । मैं उठी और अहलदवाला कटरेकी ओर रवाना हुई । मैंने विचार किया कि ठाकुरद्वाराके विद्यार्थियोंसे कहूँगी कि वे मुझे मेरे पतिकी लाश घर ले जानेमें मदद दें । मैं दूर नहीं गई थी कि पामके एक

मकानकी खिचकीमें बैठे एक आदमीने पूछा कि इस समय यहाँ क्यों आई हो ? मैंने कहा—मैं अपने पतिकी लाश घर लें जानेको कुछ आदमियोंकी तालाशमें हूँ । उन्होने कहा—मैं एक घायलकी सेवामें हूँ । और ८ वज चुके है इस लिये इस समय तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकता ।

तब मैं कटरेकी ओर चली और एक और आदमीने वही प्रश्न किया । मैंने उनसे भी वही प्रार्थना की और उन्होने भी वही जवाब दिया । मैं तीन चारही कदम आगे बढ़ी हूँगी कि एक बूढ़े आदमीको हुक्का पीते और उनके पास ही कई आदमियोंको सोते हुए देखा । मैंने हाथ जोड़ कर उनसे भी अपनी सारी कहानी कह सुनाई । उन्होने मेरे ऊपर दया कर उन आदमियोंको मेरे साथ जानेको कहा । उन्होने कहा कि रातके १० वज गये हैं, हम गोली खाकर मरनेको न जावेंगे । यह समय अपनी जगहसे हिलनेका भी नहीं है । तब मैं पीछे लौटी । और मैं अपने मृतक पतिकी बगलमें राम आसरे बैठ गई । सयोगसे मुझे एक बाँसवा टुकड़ा मिल गया । जो मैंने कुत्तोंको दूर रखनेके लिये हाथमें ले रक्खा था । मैंने देखा कि तीन आदमी तडफड़ा रहे हैं और एक भेंस छटपटा रही है । १२ बर्षके एक लडकेने दु खने मुझसे प्रार्थना की कि यह स्थान छोड़ कर मत जाओ । मैंने उससे पूछा कि तुम्हें जाडा मालूम होता हो तो मैं ओढा सकती हूँ । उसने पानी मॉग पर उस स्थान पर पानी कहाँ था ? मैंने घंटे घंटे वाद वरावर घंटे वजनेकी आवाज सुनी । दो वजेके करीब सुलतान गाँवके एक जाटने जो एक दीवारमें फेसा पडा था, मुझसे कहा कि मेरे पास आ मेरा पैर उठा दो । मैं उठी और खूनमें तर उसके कपडे पकड उमका पाँव उठा दिया । ५॥ वजे तक कोई नहीं आया । ६ वजेके करीब ला० सुन्दर-दास, उनके लडके और मेरी गलीके कुछ लोग चारपाई लेकर आये और मैं अपने पतिकी लाश उठा कर घर लाई ।.....मैंने अपनी सारी रात वहाँ विलाई । मुझे कैसा मालूम पडता था वह वर्णन असम्भव है । लाशोंका टेरका टेर वहाँ लग रहा था । कुछ लाशें सीधी पडी थीं, कुछ ओधी । उनमें कितने ही गरीब निर्दोष बालक थे । मैं वह दृश्य कभी न भूलूँगी । उस सुनसान जंगलमें मैं रातभर अकेली रही । कुत्तोंके भूकने और गवोंकी आवाजके सिवा लाशोंके बीच रोती और रख-वाली करती हुई सारी रात मैंने विलाई । और कुछ नहीं कह सकती । वह दुःख न जानती हूँ या ईश्वर ।

एक गरीब स्त्रीका वयान—

मेरे मकान और कुरीशामें वारह घरोका बीच है । चार दिन हम बिना खाये पीये रहे । मेरी चार वर्षकी लडकी डरके मारे मर गई । वह सदा यही चिल्लाया करती कि—मा, सिपाही लोग कबूतर मारने आये हैं । वे मुझे भी मार डालेंगे । इससे उसे बुखार आया । हमने घर भी छोड़ दिया । लेकिन डरने उसका पिण्ड नहीं छोड़ा और वह ८ वें दिन मर गई।

अमृतसरकी एक और अभागनका वयान—

...औरोंके साथ मैं भी पकड़ी और थानेमे पहुँचाई गई थी । वहाँ हम लोगोंसे वैकका लूटा सामान देनेको कहा गया । पन्ना, राखी, रानीसे भी ऐसा ही कहा गया । मुझसे कहा गया कि अपना पायजामा उतार दो । मुझे पुलिसके दबावके कारण पायजामा उतार देना पडा । ऐसा ही बर्ताव मेरी बहन इकबालनके साथ किया गया । इससे पुलिसमैन खूब खुश हुए और हँसे । हमें १० वजे रात घर जाने हुक्म दिया गया । लेकिन सबेरे फिर आनेको कहा गया । ५ दिन ऐसा ही होता रहा । कभी कभी हमारी भगोमें छडियों खुसेडी जाती थीं । हम सबको बँत लगाये और बराबर गालियों दी जाती थीं । पीछे जब हमने इस तरह रुपये दिये तब जाने पाई ।

बलोचन ४०), रानी २०), राखी २०) और इकबालन पन्ना तथा मेरी बहन फिरोजनने ४०) दिये ।...और भी कई लडकियोंसे रकमे वसूल की गईं । हम सबने ये रकमें सुन्दर कान्स्टेबिल और फाजल हवलदारको चुकाई थीं ।

कसूरकी रंडियोंका वयान—

...एक दिन कसूरकी सब रंडियोंको मय भडुओके साथ सेनाके सदर कसूर रेल स्टेशन पर ४ वजे शामको हाजिर होनेके लिये मुनादी की गई । यह भी कहा गया कि अगर कोई रंडी हाजिर न हुई तो उसे गोली मार दी जायगी । तीसरे पहर सब रंडियों स्टेशन पर हाजिर हुईं । हममेसे किसीको नहीं मालूम था कि हम क्यो बुलाई गई हैं । कहा गया कि हुक्म मार्शल-लॉके अफसरका दिया हुआ था । सैनिक यह देखनेको हमारे घरोंमें गये कि पीछे कोई रह तो नहीं गई है । जब हम स्टेशन पर पहुँची तब वहाँ कप्तान डोवेट तथा दो तीन अफसर मिले । हम वहीं ग्रेटफार्म पर सिगनलके लोहेके धेरेके पास खड़ी की गई । कुछ ही देर बाद एक आदमी लोहेके धेरेसे बाँधा गया और हमें उसको देखते रहनेका

हुकम दिया गया । दारोगा या पुलिसका कोई दूसरा अफसर हाजिर नहीं था । हम बेंत लगाते देख न सकीं इस लिये अपना मुँह ढाकनेका प्रयत्न करने लगीं । किन्तु कप्तान डोवेटने वह भयकर दृश्य दिखाया और कहा—प्यार करनेका जो फल होता है वह सावधानीसे देखो ।.....५ आदमियोंको बेंत लगाये जानेके बाद उनमेसे प्रत्येकको हमारे पास लाया गया और हममेसे प्रत्येकको उनका लोहूलहान शरीर देखनेको कहा गया । जब करमशाहको बेंत लगाये जाने लगे तो वे पीडासे बड़े जोरसे रो पड़े । हम लोग वह दृश्य न देख सकीं । हमने अपनी नजरें हटा लीं । पर कप्तान डोवेट हमारे बीचमे आये । और हमें बड़ी निर्दयतासे धक्का देकर बेंत लगाता देखनेको लाचार किया गया । उन्होंने धमकाया कि अगर सावधानीसे तुम बेंत लगता न देखोगी तो तुम्हें बेंत लगाये जावेंगे ।..... ।

कोई बीस स्त्रियोंका वयान—

हम सब अपने घरोंमें या जहाँ थीं वहाँसे बुलाई गईं और स्कूलके पास जमा की गईं । हमसे अपने घुँघट उठानेको कहा गया । हमें गालियाँ दी गईं । और हम इस लिये तंग की गईं कि कह दें कि भाई मूलसिंहने सरकारके विरुद्ध बग़ावताना दिया था । यह घटना गत वैशाखके अन्तमें सवरेके समय मि० वोसवर्थ स्मिथकी उपस्थितिमें हुई । उन्होंने हमारी ओर थूँका और बहुतसी बुरी बुरी बातें कहीं । उन्होने हममेसे कुछको छड़ियोंसे मारा । हम कतारोंमें खड़ी कराई गईं और हमसे हमारे कान पकड़वाये गये । उन्होने गालियाँ देते हुए हमें कहा कि मक्खियो ! अगर तुम्हे मैं गोली मार दूँ तो क्या कर सकती हो ? (छि !)

एक और स्त्रीका वयान—

...एक दिन मि० वोसवर्थ स्मिथने हमारे गाँवके ८ वर्षसे ऊपरके सब पुस्त्योको गाँवसे कुछ मील दूर पक्का डल्ला बंगलामें तहकीकातके लिये एकत्र किया । जब पुस्त्य बंगले पर थे तब ये घोडे पर सवार हो हमारे गाँवमें आये और उन स्त्रियोंकी भी लौटाते लाये जो बंगले पर अपने आदमियोंको साथ ले कर जाती हुई राहमे उन्हें मिलीं । गाँवमे पहुँच वे सब गालियोंमें घूमें और सब स्त्रियोंको हुकम दिया कि घरोंसे बाहर निकलें । उन्होने स्वयं अपनी छड़ीसे कितनीहीको निकाला । उन्होने हम सबको गाँवके दायरेके पास खडा किया । स्त्रियाँ उनके आगे हाथ जोड़ें खड़ी हुईं । उन्होने कुछको छड़ीसे पीटा और उन पर थूँका और अत्यन्त भेदी और न

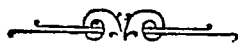
प्रकट करने योग्य गालियाँ दी । उन्होंने मुझे दो बार मारा और मेरे मुँह पर थूँका । और जबर्दस्ती अपनी छडीसे सबके मुँहके घूँघट उठाये । उन्होने हमें बारंबार गंधी, कुत्ती, मक्खी, सुअरी कहा और कहा कि “ तुम अपने मर्दोंके पास लेटी हुई थी फिर उन्हें नुकसान करनेके लिये जानेसे नहीं रोका । अब तुम्हारे पायजामोंके भी तर कान्स्टेबिल देखेंगे ।.....यह सुलूक उस वक़्त किया गया जब हमारे मर्द बगले पर थे ” ।

ये उस वीभत्स अत्याचारके नमूने हैं जिन पर टीका टिप्पणीकी विल्कुल भी जरूरत नहीं है । केवल इतना कह देना यथेष्ट है कि सरकारने इन अत्याचारी कर्मचारियोंको दण्ड देनेकी अब तक कोई चेष्टा नहीं की । बल्के उनको मुक्त करनेके लिये तत्काल एक नया कानून, बहुत विरोध करने पर भी इस तेजीसे बना दिया गया कि वह विल्कुल आपापन्थी कही जा सकती है । ये सारे पापिष्ठ, खूनी, नीच, और रिश्वती, वेईमान कर्मचारी अब तक ब्रिटिश साम्राज्यमें स्वच्छन्दता और प्रसन्नतासे नागरिताके पूर्ण अधिकारोंके साथ रह रहे हैं । जिसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त समस्त घटनाएँ सरकारको स्वीकृत हैं और वह उन्हें अत्याचार नहीं मानती और इस लिये वही उनको जिम्मेदार है ।

यह बात भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि बार बार प्रतिज्ञाओंको तोड़ने पर, खिलाफतके मामलेमें तुर्क पर अन्याय करने पर और इस भीषण अपमान-पूर्ण जुल्म पर जिसे कोई भी जाति सह नहीं सकती है, सारे देशने क्षोभ, मातम और क्रोध प्रकट किया । पर सरकारने न उसके लिहाजसे और न युद्धकी सहायताओंकी कृतज्ञताके खयालसे ही अपने गौरव और उत्तरदायित्वके योग्य कार्य किया ।

इसके सिवा महात्मा गान्धीने अत्यन्त धैर्य और सहनशीलता तथा विश्वास पूर्वक सरकारके न्यायकी प्रतीक्षा की । यहाँ तक कि उन्होंने जनताका तिरस्कार और कटूक्तियाँ भी सुनी । परन्तु उन्हें इस बातका भरोसा था कि ये अत्याचार नीच, स्वार्थी कर्मचारियोंके व्यक्तिगत अपराध है । परन्तु अन्तमें उन्हें विश्वास हा गया कि हमारी धारणा निर्मूल है । और उन्होंने हार कर डम भयकर अपमानपूर्ण भीषण अत्याचारके विरोधमें युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की जैसी कि प्रत्येक ग़रत-वालेका कर्तव्य था ।

सातवाँ अध्याय ।

ज्वालामुखी ।

भारतमें ज्वालामुखी प्रकट हुआ है । इस ज्वालामुखीकी भव्य प्रशान्त मूर्ति, उन्नत आकार, अचल स्थैर्य, अप्रतिम सहिष्णुता वीसवीं शताब्दीके लिये देखनेकी वस्तु है । इसके छोटेसे मुखसे जो उज्ज्वल ज्योतिर्मय लौ निकलती है वह देखनेमें सर्वथा हृदयहारी है, पर सारे संसारके लोगोंको सचेत हो जाना चाहिए कि यह भीतरकी भीषण धधकती हुई महाग्नि समुद्रकी बौछार है—यह नैसर्गिक समुद्र पाताल तक गहरा है और अब उसी क्षुद्र मुखके द्वारा आकाश तक ऊँचा उठना चाहता है । सारा संसार उसमें भस्म होगा, क्योंकि संसार झूठा और प्रकृतिका उपासक हो गया है । पापकी मलीनताको भस्म करनेके लिए यह ज्वाला करुणासे द्रवित हो कर वहनेवाली है । यह ज्वालामुखी महापुरुष गान्धी हैं ।

पाठकोंसे जिन्होंने गान्धीको देखा है वे मेरी बातको नहीं समझेंगे और जो उनके पास रहते हैं वे भी नहीं समझेंगे । ज्वालामुखी कभी समझनेकी वस्तु नहीं होती । अन्तस्तलकी भाग कभी देखनेकी वस्तु नहीं है—नैसर्गिक द्रवित भीषणता कभी सुझेय पदार्थ नहीं है । गाँधी भी समझने और जाननेकी वस्तु नहीं है ।

यह वीसवीं शताब्दीका विकास है । यह विश्वम्भरके पीडित जीवोंके विश्वासकी मूर्ति है । यह जगतके न्यायका अवतार है । यह हमारे भविष्य कालका प्रारब्ध है । यह और भी कुछ है । पर हम उसे कह नहीं सकते हैं । समझ भी नहीं सकते हैं ।

महापुरुष गाँधी इस समय जीवित हैं । हम इस लोकोत्तर छायाको साधारणतः नहीं, दूरसे भी नहीं, अत्यंत निकटसे घोर युद्ध करते देख रहे हैं । एक तरफ संघा-रका मायावाद है—अर्थशास्त्र है—पशुवल है—जिसने प्रत्येक वीरको, प्रत्येक मनस्वीको, प्रत्येक आत्मवादीको मोह कर गुलाम बना लिया है और दूसरी तरफ यही अकेला योद्धा है ।

दुर्बल शरीर, मलिन प्रभा, चिन्तित मस्तक, व्यथित हृदय, धकित मन, किन्तु ? किन्तु प्रखर आत्मतेज, प्रदीप्त चैतन्य बुद्धि, अद्भुत क्षमता, अपूर्व आत्म-विश्वास, भीषण

साहस, अलौकिक सत्य और अप्रतिम निर्भयताकी सजासे सजा प्रतिक्षण विजयकी ओर बढ़ रहा है ।

यही महापुरुष गाँधी हैं । हमारे भविष्य सन्तान हमारे सौभाग्यको इस लिये सराहेंगे कि हम गाँधीके समयमें जीवित थे । और इस धैर्यवान् योद्धाने देशकी राजनैतिक आकांक्षाओको और अंगरेजोंके राजनैतिक छल-पूर्ण स्वेच्छाचारोंको उन्हींके आत्म अनुतापके लिये छोड़ दिया था । क्योंकि मनुष्य जातिकी मानवता पर यह महान् पुरुष अश्रद्धा नहीं कर सकता था । परन्तु पंजाबके कमीने अत्याचारों और मर्म-स्पर्शी अपमानोंको देखनेकी इसमें ताब न थी । इसका अर्थ यह था कि जिस जातिकी यह सम्पत्ति है उसमें जीते रहनेकी योग्यता नहीं थी—उसका खून ठण्डा पड़ गया था । जो सरकार कानून और नियम कह कर बच्चोंकी हत्या करती है, स्त्रियोंकी इज्जत उतारती है, नागरिकोंको नंगा करके चूतड़ोंकी खाल हँटरोंसे उड़वाती है, घृणित कीड़ोंकी तरह धरतीमें रेंग कर चलाती है उस सरकारसे जिसकी छातीमें बाल हैं, जो मर्द है, जिसके खूनमें गर्मी है, जो इन्सानकी इज्जतको जानता है और जिसे गैरत है, कभी सहयोग न करेगा ।

जिस समय इस नरकेसरीने असहयोग युद्धकी घोषणा की थी तब भारतके वाइसराय लार्ड चेल्म्सफोर्डने एक बार घमण्डसे कहा था कि—“ हम असहयोगको स्वयं मरनेके लिये छोड़े देते हैं । ” उस समय यह नहीं जाना गया कि उक्त बातकी कौन्सिलके माननीय सदस्योंने किस कंनस सुना । पर आज यह सिद्ध हो गया कि वाइसरायका यह कथन जो हमारी जातीय इच्छाका भयंकर अपमान था, कहाँ तक अविचार और छिछोरपनसे भरा हुआ था ।

जिस असहयोग पर संसारके एकान्त तपस्वीका हाथ है, जिस असहयोगका सीधा आत्मबलसे सम्बन्ध है और जिसके बल पर हम यूरोपके दम-पूर्ण अहंकारको परास्त किया चाहते हैं उसका ऐसा अपमान हम केवल इसी लिये सह सकते हैं कि हम गुलामोंकी औलाद हैं—गुलामीमें पले हैं और गुलामीकी हवामें साँस ले रहे हैं । कोई भी तेजस्विनी जाति अपनी जातीय हलचलको इतनी तुच्छतासे नहीं देखने दे सकती ।

पर जैसा प्रकृतिके उपासकोंका विचार है हम गुलामीमें पले और साँस अवश्य ले रहे हैं, किन्तु हम गुलामोंकी औलाद नहीं हैं । हमारे हृदयमें भगवान् कृष्णका

धर्म है—रगोमें पृथ्वी-विजेताओंका रक्त है और मस्तकमें तपस्वियोंकी बुद्धि है। हम लडेंगे। हम ऋषि-सन्तानके गर्वको भूल भी जायँ तो भी हममे इतनी गैरत माजूद है कि हम 'मनुष्य' होनेके गर्वको नहीं भूल सकते।

इसी सिद्धान्त पर असहयोगका प्रशान्त रक्त-पात-हीन युद्ध जारी किया गया है। विना सरकारसे लडे न्यायकी रक्षा नहीं हो सकती थी। पर वे मूर्ख हैं जो तलवारके जोरसे सरकारसे लडना चाहते हैं। यह बात नैतिक दृष्टिसे तो अत्याचार है और परिस्थितिके खयालसे एकदम मूर्खता है।

यही महापुरुष गान्धी हमारा सेनापति है। हमारी भविष्य सन्तान हमारे सौभाग्यको इस लिये सराहेगी कि हम गान्धीके समयमें जीवित थे और इस अद्भुत युद्धको अपनी आँखोंसे देख चुके हैं। और यदि स्वराज्यके वायु-मण्डलमे साँस लेना भाग्यमे हुआ—आयुने धोखा न दिया—तो बुढापेमें हमारे जवान पोते हमारी धवल दाढीके बालोको कौतुक और श्रद्धासे देखते हुए इसी महापुरुषकी कथा बडे चाव और हर्षसे सुनेंगे। यह देशका पिता सबके सुनने, जानने-देखने और स्मरण रखनेकी वस्तु होगा।

यह उज्ज्वल खादी, यह चरखेका विराट आयोजन, यह विना रक्त-पातका युद्ध मृत्युजय होगा—यह एक इतिहास होगा।

बीसवीं शताब्दीका यह अक्षय धन है—जीवित समुदायके लिये यह अद्भुत सत्व है। उसका उद्गार शीतल है, पर वह हवामें जल उठता है—उस आगसे बडे बडे आग्नेय सत्व काँपते हैं। यह आग छोटेसे बडे तक सबको समान भावसे उपयोगी है। यह अक्षय है—यह अपूर्व है—यह कामधेनु है। भारतके भाग्य खुले हैं—यह भारतके हाथ लगी है।

यह बात बहुत शीघ्र प्रमाणित हो जायगी कि असहयोगकी मृत्युका स्वप्न देखना मस्तककी कमजोरीका चिह्न है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अन-हयोगकी स्वयं मृत्युकी आशा सुयोग्य वाइसराय चेम्सफोर्डने की थी उसके लिये धुरन्धर कर्मचारियोंको बडे बडे तीव्र विष तैयार करने पडेंगे। अब गैरत और आत्मत्यागके नाम पर हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि महापुरुष गान्धीकी बातोंके हम समझे। उनका कथन है—

“ हमारे लिये यह लज्जाकी बात है कि केवल १ लाख गोरे ३१ करोड़ हम पर पूर्ण स्वेच्छाचारिता और राजनैतिक छल-पूर्ण शासन कर रहे हैं। और यह घोर निन्दाकी बात है कि उन्हें अपनी प्रत्येक तजवीजोंको स्वच्छन्दतासे प्रयोग करनेमें वेरोक हमारा सहयोग मिल रहा है। हम साँपकी तरह अपने ही अंडोंको खाये जाते हैं। देश यह चाहता है कि अँगरेजोंकी पाशविक शक्ति नष्ट कर दी जाय, और यह दिखा दिया जाय कि पाशविक शक्तिसे भारतमें एक दिन भी शासन नहीं हो सकता। ”

आठवाँ अध्याय ।

आत्म-रक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें भारतका आसन ।

वीसवीं शताब्दी युद्धकी शताब्दी है। कदाचित् यह युगका अन्तिम काल है। इस शताब्दीमें आत्म-रक्षाके लिये समस्त ब्रह्माण्ड पर युद्ध हो रहे हैं। इस युद्धमें भारत भी शरीक है। अत एव यह विचार करना जरूरी है कि इस युद्धमें भारतका आसन कैसा है।

यह बात तो है कि भारत युद्धके योग्य नहीं है। संसारकी दृष्टिमें युद्धके उपयोगी जो सामग्रियाँ हैं वे भारतके पास नहीं हैं। भारतका भाग्य—भारतका जीवन—भारतका सर्वस्व—पराये हाथमें है। भारत केवल भिक्षा माँग सकता है—सहायता माँग सकता है—सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। संसारकी महाजातियाँ उस पर दया करें—उस पर कृपा दिखायें—सहानुभूति प्रकट करें—तो वह उनके आसरे जीनेकी, स्वात्म-रक्षाकी आशा कर सकता है।

वही भारतने किया। उसने जर्मन, अमेरिका और समस्त विश्वकी सभ्यतासे सहानुभूति, दया, न्याय और सहायताकी प्रार्थना की। पर नतीजा कुछ न हुआ। लोगोंने हँसीमें यह रोना टाल दिया। भिखारीकी आर्त मूर्ति देख कर जो निष्ठुर हँस नहीं देते हैं—दया करते हैं—वे भी एक पैसा देकर अपनी दयाका अन्त कर

देते हैं ? करें भी क्या ? क्या अपना घर दे डाले ? या कपड़े उतार दें ! परन्तु उस एक पैसेसे दरिद्र भिखारीका भिखारी पन नहीं नष्ट होता है ।

रास्ता गलत था । दयाकी याचना करके भारतने रही सही भी बात खोई । न जर्मन, न अमेरिका, न संसारकी नागरिकता ही अपने कृपा-कटाक्षसे उसे निहाल कर सकी । यह असंभव था—कृपा-कटाक्षसे कभी कोई निहाल हुवा नहीं है ।

जिस समय संसारकी नींद दूटी, आत्म-रक्षाकी भूख संसारको लगी उसी समय संसारने देखा कि वह आत्म-रक्षामे पराधीन है ।

हल्ल मचा, तलवारें उठीं, मारकाट चली और जमीन लोहसे रंग गई । जर्मनीने देखा—अँगरेजोंने तमाम उपनिवेश कब्जेमें कर लिये । महान् अमेरिकाने उनकी भाषा स्वीकार कर ली । फ्रान्सके व्यापार और सगठन-प्रणालीने उसका मार्ग उठा दिया । रूसमें जागृति हो रही है । पर उसके घरमें काफी जगह है । अब मैं क्या करूँ ? मेरे ये केहरीके समान बच्चे—मेरे ये उठते हुए होसले—प्रशियाके प्रदेशोंमे क्या बंधे रहेंगे ? यहाँ तो इनका दम घुट जायगा—बेमौत पर जावेगे । उसने देखा—हम पीछे चेतते हैं, लोग अपना अपना मतलब साध चुके । कोई वैध उपाय नहीं रह गया है । उसने कहा— वीरभोग्या वसुन्धरा है—सबको हटाऊँगा—निकम्मी जातियाँ मरेंगी और वहाँकी चमकती धूपमे मेरे बच्चे खेले खाँयेंगे । उसने तलवारकी झाड़से सबको बुहार कर साफ करना चाहा—खूनके चावलोसे पृथ्वीकी महाशाक्तियोंको चुनौती दी । प्रतिज्ञा-पत्रोंको तुच्छ कागजके टुकड़े कह कर फेंक दिया और लोह और लोहेकी धुन बाँध दी ।

संसार सन्नाटेमें आ गया । लहरो पर हुकूमत करनेकी डींग हाँकनेवाले अँगरेजोंकी पतलून विगड़ गई । अँगरेज बहादुर लंडनके तहरखानोंमे छिप बैठे और शक्तिवती लडन नगरीने अपने सब आभूषण उतार फेंके, रातोंको उसके घरोंमें दिया तक न जला ।

फैशनेबुल फ्रेंच, छवीले पौरसिके सिरसे राजधानीपनेका मुकुट क्षपट कर कोसों दूर भागे । बेचारावेलजियम फँस गया—कठिन समय सभ्यता पर बीता । परन्तु अन्तमें जर्मनका पतन हुआ । अँगरेज जीते ? क्यों ? क्या अँगरेज वीर हैं ? नहीं । क्या अँगरेज धैर्यवान् हैं—? नहीं, तब ? तब एक बात है, अँगरेज छुटी हैं—उल्लसे उनकी जीत हुई । वीरताका काल गया । तलवारकी शक्ति गई । शक्ति सदा एक ठिकाने नहीं रहती । वह लक्ष्मीसे अधिक चंचल है—वह लक्ष्मीसे पहले भागती है ।

- जर्मनीकी आकाक्षाकी अपेक्षा रूसकी आकाक्षाका युद्ध कुछ महत्त्वका है। मैं यह विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि जर्मनीको अंगरेजोंने या अमेरिकाने नहीं हराया है—जर्मनीको रूसकी आकाक्षाके युद्धने हराया है—रूसकी आकाक्षाकी आग भीतर की भीतर जर्मनीमें लग गई। और कैसरका महत्त्व नष्ट हो गया—कैसरको तलवार पटकनी पड़ी !!

रूसकी इस आगमें कोई पद्धति नहीं है। यदि है भी तो वह गिनने योग्य नहीं है। तब एक बात है। वह यह कि यह आग अपवित्रता और सत्ताओंको एकदम जला कर क्षार कर रही है। यह आग बोलशेविजमके नामसे प्रख्यात है। इसका कोप सत्ताओं पर है। यद्यपि सैकड़ों वर्षसे ससार पर सत्ताने स्वेच्छाचार किया है, पर रूस इसमें बढ़ गया। रूसमें इस विकासके उत्पन्न होनेका एक यह भी कारण हुआ कि वहाँका अत्याचार अपनी ही जाति पर था। लोग लोडूका घूँट पीकर समयको देख कर विदेशीका अत्याचार सह सकते हैं, अपना नहीं। कैसरके आँगनमें जगह नहीं थी, उसके बच्चे पैर फैला कर सो सहीं सकते थे। उसने तलवारके जोरसे पडौंसियोके घर खाली करानेकी इच्छा की थी, पर रूसकी दशा इसके विपरीत थी। उसके पास जगह तो बहुत थी, पर उसके उठते हुए बच्चोंको स्वेच्छासे खेलनेका हुक्म नहीं था—वे क्लत्र वन्द रक्खे जाते थे। उन्होने अपने ही सिर पर तलवार उठाई—अपने राजाको मारा। जहाँ बालकके रोगी होने पर राजाकी मूर्ति धोकर पिलाई जाती थी वहाँ राजाको निच्छत्र किया गया—बन्दी किया गया—अन्तमें गोलीसे पागल कुत्तेकी तरह मार डाला गया। उसकी स्त्री बच्चे तकको धरतीसे उठा दिया। अवसे बहुत प्रथम फ्रांसने यही कर्म किया था—यह उसकी पुनरुक्ति हुई।

पर यह अत्याचार था। मूल कारण दोनों जगह एक हैं, पर प्रकारमें भेद है। कैसरने पडौंसी पर अत्याचार किया, रूसने अपने राजा पर। कैसरका पतन हुआ। रूस सबल रहा है—उसका पतन न होगा ऐसी आशा है। इसका कारण वीरता नहीं है। कह चुका हूँ वीरता यदि तलवारकी वस्तु है तो उसका काल समाप्त हो गया है। रूसकी सफलता और जर्मनीकी हारमें कुछ गम्भीर कारण थे। जर्मनीकी आकाक्षा एक गर्वीली और स्वेच्छाचारी व्यक्तिकी आकाक्षा थी। और रूसकी आकाक्षा देशकी आकाक्षा थी। इसके सिवा रूसकी आकाक्षा अत्यन्त वैचैन थी, उसके कष्ट वर्तमान थे और अनसह्य थे। पर जर्मनीकी आकाक्षा दूर थी—भविष्य थी—अनावश्यक

थी—फिरके लिए थी । इसके सिवा और एक बात थी—रूसकी आकाक्षा जर्मनीमें उदय हो गई थी । कैसरका व्यवहार रूसके जारकी ही तरह स्वेच्छा-पूर्ण था और प्रजा धीरे धीरे उससे ऊब रही थी, पर वीरता, अभ्यास और समयने प्रजाको दबा रक्खा था । इस प्रकार कैसर अकेला था, उसकी न चली—वह जीत न सका—केवल सप्ताहको हैरान कर सका ।

आज यह बात मालूम हुई है कि सत्ताओंके विरुद्ध थोड़ी बहुत शिकायत समस्त संसारको न जाने कबसे थी । रूसने इनके विरुद्ध लड़नेका एक निर्भीक मार्ग जनताको दिखा दिया । आज यही कारण है कि इस भयकर विप्लवको जहाँ सत्ताएँ भयभीत होकर देख रही हैं वहाँ समस्त जनता उत्साह और चावसे देख रही है । सत्ताधारी जनोकी मूर्खता अक्षम्य है, यदि वे जनताके इस उत्साह और चावसे सावधान नहीं हो जाते । समस्त यूरोपमें वह चाव बढ़ रहा है और एशियामे भी जहाँ जहाँ देश देशान्तरोंके समाचारोका यातायात है, चाव बढ़ रहा है ।

भारतका इस सम्बन्धमे चाव और रुचि होना स्वाभाविक था । उसे मानो वही मिल गया जिसे वह डूब रहा था । वह कुचला हुआ—मारा हुआ—ठगा हुआ—धोखा दिया हुआ—अपमानित किया हुआ देश है । यह सब उसने बड़ी कुलीनताका दावा रख कर सहा है । वह अपने आपको, अपने पूर्व चरित्रको जान कर भी यह सहता रहा है—यह कोई साधारण बात न थी । और यह कोई अचरजकी बात भी न थी कि वह इन मरखने वैलोंसे मारना सीख जाता । पर नहीं, भारतने अपना आर्यत्व दिखाया । भारत लडनेमें अवश्य शरीक हुआ है, क्योंकि लडना अपरिहार्य था—परन्तु यह लडना अद्भुत अलौकिक और भारतके आसनको ऊँचा करनेवाला है ।

सबसे बड़ी बात इस युद्धमें यह है कि वह अत्याचार, छल, खून-खरावीसे घृणा करता है और स्वयं वह उन उपायोको नहीं काममें लाता, न लायगा । दूसरी बात यह है कि उसके इस युद्धकी नीति यह है कि मारनेकी अपेक्षा मरनेकी योग्यता प्राप्त करनेमें वीरता है । वह मारनेकी शिक्षा नहीं ले रहा है—वह मरनेमें निर्भयताका अभ्यास कर रहा है । कितनी जातियाँ इतिहासमे गिनाई जा सकती हैं कि जिन्हें मरनेका साहस न होनेके कारण अपना अस्तित्व खो देना पडा । भारतने यह साहस खो दिया था—वह मर रहा था । अब उसने फिर साहस किया है । अब वह बड़े भारी अदम्य उत्साहसे शिक्षा और शक्तिका संचार कर रहा है ।

भारत धर्म-प्रधान देश है । भारत किसीके अधिकार छीननेको नहीं लड़ रहा है । वह अपने अधिकार माँगता है । जो खूनी है, जिसके हाथोंमें नंगी तलवार है, जिसके निर्मम होनेका प्रमाण मिल गया है भारत निहत्था उसके सन्मुख, उसकी कुछ परवा न करके अचल अटल अपने अधिकारोंको प्राप्त कर रहा है । यह भारतका व्यक्तित्व है और संसारके रक्त-मय युद्धमें उसका आसन सर्वोच्च है । सबकी अपेक्षा उसकी आकाक्षा—माँग—और युद्ध तक अहिंसात्मक धर्म न्यायपरक है ।

नवाँ अध्याय ।

असहयोग ।

जो सभ्यता शान्ति और प्रेम-पूर्वक अपने पड़ोसीके साथ जीवन भर रहना नहीं सिखा सकती उससे हम सहयोग न करेंगे । जो सभ्यता अधिकारोंकी सत्ताओंको उच्छृंखल छोड़ कर आश्रितों पर बलात्कारको स्थान देती है उस सभ्यतासे हम सहयोग न करेंगे । जो सभ्यता मनुष्यको मनुष्य नहीं समझने देती, मनुष्योंमें बन्धुत्व नहीं स्थापन होने देती, मनुष्योंके प्रेमको नहीं खिलने देती, मानव-समाजको नैसर्गिक जीवनसे दूर ले जाती है, जहाँ बदाबदी है, दौड़ है, ईर्ष्या है, आलस्य है, डाह है, घृणा है, रक्त-पात है, स्वार्थ है, चोरी है, व्यभिचार है, हत्या है, उस दायन सभ्यतासे हम सहयोग न करेंगे—कभी न करेंगे ।

जहाँ आत्माकी सत्ता नहीं स्वीकारी जाती, मनुष्यकी तात्कालिक सत्ताएँ शक्ति समझी जाती हैं, जहाँ मनुष्यत्वका वध किया जाता है वहाँ, उन देशमें, उस जातिमें—जहाँ वह सभ्यता वास करती है—कोई सज्जन न जायगा । उसकी चमक, रूप, आकर्षण वेश्याके समान त्याज्य है ।

जिस सभ्यताने हमारा हित्दुत्व नष्ट करके हमें विदेशी टुकड़ोंके वृत्ते बनाया, जिस सभ्यताने हमारे शान्त जीवनको सन्तप्त किया, जिस सभ्यताने सरे बाजार हमें मूर्खोंकी औलाद बताया, जिस सभ्यताने हमारे बच्चोंके पवित्र ऋषिको विदेशी भाषाके डुरह उच्चारणसे अस्तव्यस्त कर दिया, जिस सभ्यताने पिता और पुत्रके जीवनको

छिन्नभिन्न कर दिया, जिस सभ्यताको कृपामे ब्राह्मण पिताके पुत्र साहब बन गये, साध्वी सतियोंको जिसने लेडी बनाया, जो महिलाएँ वेदमे “ असूर्यपश्या ” के नामसे प्रख्यात थीं—जिन्हें सूर्य नहीं देख सकते थे—उन महिलाओंको बाजारकी धूल फँकाई, जिसने हिन्दुत्वके पैर शूद्रोंको काट काट कर हमें पागल कुत्तेकी तरह सड़ा सड़ा कर मार डालनेका इरादा किया, जिसने पवित्र गगाजलके स्थान पर मद्य, शुद्ध दूधकी जगह उच्छिष्ट सोडावाटर, घृतकी जगह मास और आरामकी जगह काम धर दिया, जिसने हमारी शान्त पवित्र कुटियोंमें आग लगा दी, जिसने हमारी छोटीसी सुखी कुटियाको उजाड दिया वह सभ्यता हमारी क्रोध भाजन है, वह हमारी शत्रु है, वह डायन चाहे जैसी सुन्दरी, मायाविनी, लुभाविनी क्यों न हो, हम उसे मार डालेंगे, फाँसी देंगे, गला घोट देंगे, नोंच डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और उससे सहयोग न करेंगे ।

वह पवित्र वेदमन्त्रोंकी ध्वनि, वह सुन्दर गायकी धार काढनेका मधुर शब्द, वह आरोग्य और स्वच्छन्दताका ग्राम्य जीवन, वह पढोसियोंका वन्द्युत्व व्यवहार, वह सुख, वह मौज कहाँ गई ? हाय ! कहाँ गई ? यही डायन खा गई ! इसीने उसका नाश किया ! इसीने उसे संखिया दिया !

यह वेश्या है, जहाँ वेश्याका राज्य है वहाँ कुल-बधू रहेंगी ? वहाँ शान्ति रहेगी ? वहाँ त्याग रहेगा ? वहाँ सुख रहेगा ? वहाँ तृप्ति रहेगी ? वहाँ जीवन रहेगा ? नहीं । इसी लिये कुछ नहीं रहा, हमारे सिरकी चोटिया उड कर माथेकी माँगें बढ गईं । वीर युवक जनाने हो गये । बढिया धुली कमीज पहन कर, चुनी वारीक धोती लटका कर, सूखे गालोंको तेलसे चिकना करके जनानेकी तरह माँग निकाल कर, एक पतली सी छड़ी लेकर निकलते हैं । यही देगके युवक हैं ? यही आर्य-जाति-रूपी धृक्का वीचका गुद्दा है ? इसीके बल पर वह समारकी ओधी और तूफानेकी झोंक सहनेकी होस रखता है ?

मिला लो । किसी व्यभिचारी, वेश्यागामी लम्पटमे किसी सभ्य युवकके सब रक्षण मिला लो । न मिले तो मेरा कान पकड लो और पुस्तकको फाड डालो ।

यह माँग, यह जनाने फैगनके कपडे, यह नजाकतकी चाल, यह भाव-पूर्ण बातोंके ढंग, यह मगजमे घुसी हुई आँखें, यह निस्तेज चेहरा, यह मुर्गी जैसी पतली गर्दन, यह पिचने गाल, आव रहित दाँत, मुँह जैसी सूखी छाती और तुली जैसी गालें

सब वैसी ही हैं ठीक किसी वेश्यागामी जैसी ! यह भी तो वेश्या है ! यह सभ्यता ? हाँ यह सभ्यता पूरी वेश्या है !

ऐ देशके बुजुर्गों ! बूढ़ों ! बच्चोंके पिताओ ! भले आदमियों ! सोते हो या मर गये हो ? जीते हो, कुछ शक्ति बची है ? कुछ गैरत हो तो अपने बच्चोंकी सूरतको देखो ! इन्हें क्या झख मारनेको पैदा किया था ? कन्याएँ पैदा करते—कन्याके पिता बनते—कन्यादानका महान् पुण्य तब भी नसीब होता । ये जनाने जवान, हिन्दू घरोंमें नहीं सोहते हैं ।

इसी हवामें, इसी मिट्टीमें, इसी सूरज-चँदके प्रकाशमें, इसी आकाशकी छायामें, इसी पुण्य धरती पर अबसे कुछ दिन पहले जो जवान उत्पन्न हुए थे उनका कुछ और ही नकशा था । नाहरकी जैसी छाती, तप्त अगारे जैसी आँखें, सूर्यके समान मुँह, व्याघ्रके समान घोष और हाथी जैसी चाल थी ।

उन दिनों भारत अपने घरका स्वामी था—उसके बच्चोंको पेट भरनेकी चिन्ता नहीं थी । वे पढते थे ज्ञानके लिये, सीखते थे आमोदके लिये, जीते थे मरनेके लिये, वे उनके अपने दिन थे । उन दिनों पापका उदय नहीं हुआ था । सभ्यता डायनने यह घर नहीं देखा था । किस कुघडीमें वह आई ? किस कुसमयमें उसने हमारे दब्तो पर नजर लगाई ? चूर मूर कर दिया, मसल डाला—मार डाला—सत्यानाश कर डाला । हाय ! वही अब भी हमारे घर आदर पावेगी ? आज भी उसीकी हमारे घर चलेगी ? उसका वही राज्य, वही हुकूमत, वही ठाठ रहेंगे ? नहीं, यह नहीं होगा—उसका झोंटा पकड़ कर हम निकाल देंगे—हम उसे न रहने देंगे—न रहने देंगे ।

देखो, आँख खोल कर देखो, बच्चोके कलेजेका मांस सूख गया है, पसली निकल आई हैं—वे मरते हैं—सो भी अपमानसे धिक्कारकी मौत मरते हैं । देखो देखो, ऐ देशके बुजुर्गों ! देशके पिताओ ! माताओ ! मालिकों ! या तो अपने बच्चोंकी इस सभ्यता डायनसे रक्षा करो वरना अपने बच्चोंको त्याग दो—हिन्दुत्वको काला मत करो—हिन्दुत्वको मत लजाओ । संसार कहेगा नीच हैं, बे-नैरत हैं, निर्लज्ज हैं ! पानी उतर गया है—पिटैल हैं, पिटनेकी आदत पढ गई है—हाय ! हाय ! कैसे सुनोगे ?

निकालो, इस सभ्यताको, इस डायनको, इस वेश्याको, इस भ्रष्टाको, इस हत्या-रीको, इस कुटनीको । और अपने बच्चोंकी इससे रक्षा करो ।

श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, सिद्धि, निधि धरकी सब विभूति चली गई? अन्नपूर्णा रो रही है, महाकाली मुँह फेर बैठी है, महालक्ष्मी धूलमे पडी रो रही है, सरस्वतीने चीणाके तार तार तोड़ डाले हैं—क्यों न करें? देव्याका राज जिस घरमें होगा सती वहाँ सुखी कैसे रहेंगी? सती वहाँ कैसे जीयेंगी?

बुलाओ, वे देवियाँ तुम्हारी ओर सापेक्ष दृष्टिसे देख रही हैं, उन्हें बुला कर प्रतिष्ठित करो। भगवानकी दयासे शान्ति सुख मिलेगा। इसका सहयोग त्यागो—त्यागो। कहो तथास्तु।

दसवा अध्याय ।

हमारा कर्तव्य-पथ ।

हमारा कर्तव्य-पथ बड़ा विकट है। वह एक भयंकर तपश्चरण है, किन्तु हमें उससे भयभीत न होना चाहिए। हम सदासे अधिके पुजारी रहे हैं। सूर्य हमारे उपास्य देव हैं। तपश्चरण हमारे लिये नवीन पथ नहीं है। भारत भूमिका एक एक कण तपस्वियोंके पसीनोंसे भीगा हुआ है। भारतने तपके कारण महत्त्व पाया था। तप त्यागनेसे उसका पतन हुआ—अब फिर तप करके ही वह उठेगा।

वही हमारा आत्मा है—वही हमारे शरीर है—वही हमारे दिनरात हैं—वही गंगा, यमुना, नद-नदी, पर्वत हैं—फिर हम भी वही क्यों न होंगे? आत्मबोधको भूल कर हम भटक रहे थे। हमें आत्मबोध हुआ है—हम जी गये हैं—हमारा नवीन ध्येय उन्नत मस्तक किये हमारा पथ-प्रदर्शक बना खडा है, केवल हमारी तैयारीकी देर है। सबसे बड़ी खराबी यह है कि हमारे स्नायु-मण्डल अत्यन्त निर्बल पड़ गये हैं—‘जानमाल’ का खतरा सुनते ही हमारा पिशाच निकल पड़ता है—मालमे हमारी जान अटकी रहती है और जानमे हमारा सर्वस्व लटका रहता है। यह हमारी निर्बलता कारणको देखे अयोग्य नहीं कही जा सकती। कौन कौम हजारों वर्ष तक दवाई जाकर, मारी जाकर, लट्टी जाकर अपना ओज बनाये रख सकी है? जिसकी घट्ट-वेटियों पर बलात्कार किये गये, जिमके

राजछत्र अन्धाधुन्धीसे उल्ट डाले गये, जिसके धर्म पर घोर बलात्कार किया गया, वह जाति जीवित है यही बहुत है । परन्तु मनुष्य-समाज अब एक नये युगमें पहुँच रहा है । भारतका भाग्य भी बहुत ही ठीक अवसर पर जागा है—उसे अब आत्मत्याग करनेकी जरूरत है—कष्ट सहनेकी और मरनेकी जरूरत है । सबसे प्रथम हमें अपने हृदयोंसे 'जानमाल' के खतरेका भय दूर कर देना चाहिए । उसके पीछे चापलूसी, खुशामद और सुख-लालसाको त्याग देना चाहिए । इसके बाद हमें अभ्यास और बल-पूर्वक मनमेसे कायरी निकाल डालनी चाहिए । और धीरे धीरे वीर बननेकी होस मनमें जागृत करनी चाहिए ।

ये हमारी व्यक्तिगत तैयारियाँ हैं जिन्हें मैं बहुत बड़ी दृष्टिसे देखता हूँ । जब तक हमारी व्यक्तियाँ न बनेंगी समाजका सच्चा संगठन कभी न होगा । प्राचीन बुजुर्गोंके इतिहास पर दृष्टि डालिये । उनकी जीवनकी प्रत्येक घटना उनके व्यक्तित्वसे भरी है । वे ही अमर हैं—वे ही यशस्वी हुए हैं जो अपने व्यक्तित्वको बना सके थे । भीष्म पितामह, दुर्योधन, राम और कृष्ण, अर्जुन और भीष्म, प्रताप, दुर्गादास—इनकी व्यक्तियाँ तस्वीरके योग्य थी । हमें कहते लज्जा आती है कि जिस भारतके कारनामके सारे पृष्ठ केवल वीरताकी कहानियोंसे भरे हैं उस भारतकी वीरता एकदम मर गई ! रामायणके कालसे लेकर महाभारत तक और उससे पीछे पृथ्वीराजसे लेकर अन्तिम मुगलोंके शासन-काल तक भारतका वायु-मण्डल वीरतासे ओतप्रोत हो रहा है । स्त्रियोंने स्त्रियोंके रूपमे, बालकोंने बालकोंके रूपमें, क्षत्रियोंने क्षत्रियोंके रूपमे, वैश्योंने वैश्योंके रूपमे, और शूद्रोंने शूद्रोंके रूपमें बराबर वीरताका परिचय दिया । महाराणा प्रताप यदि शत्रुजयी हुए तो क्या वे अकेले ? राम यदि मर्यादा-पुरुषोत्तम बने तो क्या अकेले ? पाण्डव यदि विजित हुए तो क्या अकेले ? नहीं । उनके सहयोगी जनोंका वीरत्व उनके साथ था और प्रत्येकका व्यक्तित्व अपने स्वामीके ही संमान था । आल्हा ऊदलका नाई रूपा ऊदलके बराबरका योद्धा था—प्रत्येक लडाईमें पहली चोट वही करता और हजारों सग्न जनोंसे घिरने पर भी अक्षत वच कर आता था—यह उसकी ड्यूटी थी—यह उसकी नौकरी थी—यह उसका धन्धा था । साहवोंके वृट्टके पाम क्लर्कोंकी कुर्सी पर बैठे और गाली खानेवाले क्लर्क, सट्टे धाजारमे गधेकी तरह चिड़ाने वाले अर्थपशु, घमण्डसे वेतमीज हुए शूद्र और व्यभिचारके कीड़े रजपूत और भिखमंगे ब्राह्मणोंमें इस तुच्छ नाईकी ड्यूटी समझनेकी योग्यता नहीं हो सकती है ।

हमारा कर्तव्य पथ ।

१९३

परन्तु जब तक हमारे जीवन वैसे ही न बनेंगे, हमारी व्यक्तिगत तैयारियाँ जब तक पूरी पूरी न हो लेंगी—'जानमालका खतरा' यह शब्द सुन कर जब तक हमारे हाथ उड़ते रहेंगे तब तक हम हारेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, कुचले जावेंगे ।

हमारे शरीरमें बल हो, मनमें धैर्य हो, मस्तकमें शान्ति हो, आत्मामें तेज हो, हृदयमें गैरत हो तो हम निर्भय बनेंगे, हम वीर बनेंगे । हमारी विजय होगी । हम न्याय पावेंगे—हम जीवेंगे । और ऐसा जीवेंगे कि लोग हमें देखेंगे ।

उद्धत और घमण्डी यूरोप हमारा आदर्श नहीं है, पर हम अपने पड़ोसी एशियाको विना देखे नहीं रह सकते । जापानमें इतने ग्रीघ्र परिवर्तन, रुस पर जापान साम्राज्यकी विजय, चीनमें मंचू वंशवालोकका पतन और चीनी प्रजातन्त्रकी स्थापना, ईरानमें सुधारका प्रयत्न तथा उसके मार्गमें रुस और ब्रिटेनकी बढ़ती हुई आकाक्षाके कारण रुकावटोंके साथ ही ब्रिटिश और रुसी प्रभाव क्षेत्रोंकी रचनासे ईरानका अपनी न्याय्य स्वतन्त्रतासे वंचित होना और अन्तमें रुसी क्रान्ति तथा यूरोप और एशियामें रुसी प्रजातन्त्रकी स्थापनाकी संभावना—यह हमारे लिये पढ़ने योग्य पाठ हैं । हिमालय पहाड़की दूसरी ओर एशिया भरमें स्वतन्त्र राष्ट्र फैले हुए हैं । स्वेच्छाचारी जार और चीनी सम्राट् आज मिट्टीमें मिल गये । यह सब होने हुए भी इस कालमें हम अपनी तुलना—ब्रिटिश शासनके अधीन अपनी अवस्थाकी तुलना—उनकी अधीन जनताकी अवस्थासे करते हैं । कमसे कम १९०५ तक—जब तक दमन और अत्याचारी नीतिके बड़े युगके अमर काण्ड नहीं हुए थे—हमारी तुलनामें ब्रिटिश शासन श्रेष्ठ रहा, परन्तु आज वह दिन है कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वावलम्बन प्राप्त न कर लेंगे तब तक अपने स्वाधीन पड़ोसियोंको ईर्ष्याकी दृष्टिसे देखेंगे ।

यह अनिवार्य है एशियाके राष्ट्र अपना राज्य लोलुपताको बढ़ावेंगे । तब भारतका क्या होगा ? एक बार मि० लेंगने कहा था कि "भारत इंग्लैण्डकी दुधारी गाय है । यदि यही विचार एशियाके उठते हुए राष्ट्रोंमें उत्पन्न हो जायगा तो उस दुधारी गैयाके स्वामित्वके लिये वैसा ही झगडा खडा होगा जैसा प्राचीन कालमें ग्रीष्म और विश्वामित्रमें हुआ था । इस लिये यह आवश्यक है कि यह दुधारी गैया अपने दोनो सांग खूब पैसे बना कर तैयार रख ले । इन दुधारी गायको कोई आघारण गायकी तरह हलाल न कर सकेगा । भारतको स्थल और जल दोनों

मागोंसे अपनी रक्षाका प्रबन्ध करनेकी योग्यता प्राप्त यथासाध्य शीघ्र ही कर लेनी चाहिए । ”

केवल असहयोग करके, या स्वराज्यकी प्राप्ति करके भारतके परिश्रम और कष्टका अन्त न हो जायगा । बल्के स्वराज्यकी प्राप्ति पर उसका दायित्व इतना अधिक बढ़ जायगा कि जिसके लिये उसे अबसे हजार लाख गुना अधिक आत्मत्याग और दृढ़ता दिखानी होगी ।

एशियामें प्राधान्य, प्रशान्त महासागर पर आधिपत्य और आस्ट्रेलियाके स्वामित्वके लिये भी आग सुलग सकती है । फिर व्यापारिक झगडोंका होना अनिवार्य है—फुर्त पाते ही भारत जापानके व्यापारिक डाकड़ोंको नहीं भूल जायगा—वह ठोक ठोक कर एक एकसे बढ़ला लेगा ।

इन बड़े परिणामोंका शान्त चित्तसे सामना करनेके लिये हमें सन्तुष्ट, बलिष्ठ, आत्मावलम्बी और सशस्त्र होनेकी तत्काल जरूरत है । यह वान पुष्टिके साथ कही जा सकती है कि एक मात्र भारतका ही जन-बल इतना है कि वह भली भाँति एशियामे साम्राज्यकी रक्षा कर सकता है । भारतमे अँगरेज अपने स्वाधिके सम्बन्धमे इतना हो हल्ला तो मचाते हैं, पर शीघ्र आगे आनेवाले दिनोंमे होनेवाले आक्रमणोंसे अपने स्वार्थोंकी रक्षा ये मुट्ठी भर अँगरेज क्या कर सकते हैं ?

जो लोग जापानी समस्याओसे कुछ परिचित हैं वे जानते हैं कि युद्धके समय जापानका जर्मनके प्रति क्या भाव रहा है और अब वे दोनों युद्ध-प्रिय और ऐश्वर्य-लोलुप तथा घमडी जातियों शीघ्र ही मित्र हो जायेंगी । समर समाप्ति पर शान्ति-सभाकी आज्ञा और निर्णयोंका जापानके सामारिक बल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा है, प्रत्युत व्यापार अफ़टक हुआ और बढ़ा है । अँगरेजोंको इन बातों पर विचार करनेके पीछे यह सोच लेना चाहिए कि ये आसार गहते हुए भारतका विश्वास, प्रेम भक्त और महशोग खो देने पर एशियामे उनकी क्या दशा होगी । और उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि उनका जापानमे वर्तमान मैत्रा-सम्बन्ध वास्तविकी द्वाँवार है ।

ग्यारहवाँ अध्याय ।

मृत्युधर्म ।

हम कुचली हुई जातिके आदमी हैं इस लिये मृत्युधर्म हमारे लिये सबसे प्रथम जानने योग्य है ।

जीनेके लिये मनुष्योंने अपनी अपनी शिक्षा और योग्यताके बल पर अनेकों प्रकार निकाल लिये हैं । ज्ञानके साथ रहना, खाना, सोना, रोना, हँसना, पाप करना, पुण्य करना आदि अदि सैकड़ों बातों पर पुस्तकों, उपदेशकों, व्याख्यानों और पद्धतियोंकी कमी नहीं है, पर विचार कर देखा जाय तो मरनेके लिये भी वही ज्ञान और वही तैयारी प्रत्येक जाति और व्यक्तिको दरकार है ।

जो जाति शानसे मरना नहीं जानती, जिसने मरनेको धर्मसे नहीं गिना है, जिसके जीमें मरनेके होंसले नहीं हैं, जो मरनेमें सुन्दरताका चाहना नहीं करती वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे जाति, जीनेकी अधिकारी नहीं है ।

पूर्व पुरुषोंने, मालूम होता है मृत्युधर्मको जीवन-धर्म पर तरजीह दी थी—उन्होंने मृत्युधर्म पर जीवन-धर्मको न्यौछावर किया था, गायद उन्होंने मृत्युधर्मके महत्त्वका पहचाना था, उन्होंने मरनेके बड़े ही उज्ज्वल, प्रिय और रोचक नियम निर्माण किये थे । और यही कारण है कि उस मृत्युने उन्हें नष्ट नहीं किया—वे अमर हैं ।

हम पुनर्जन्मवादी जातिके आदमी हैं । हमारा धार्मिक विश्वास है कि मरने पर भी आत्मा अमर रहता है, मरने पर भी हमारे जीवनका अन्त नहीं हो जाता । मरना केवल शरीरको बदलना मात्र है—पुराने शरीरको त्याग कर नया ग्रहण करना है । इस लिये हमें अपने जीवनके कार्योंको इतना सङ्कुचित नहीं करना चाहिए जिनकी हद हमारे शरीरके शान्त होने ही तक हो ।

हमें तदा—प्रलय तक—इसी त्तारमें रहना है, काम करना है । एक नियन्त्रण एक नवींपरि सत्त्व है । ऐसी दशासे हमारे किमी भी कार्य या उद्देश्यमें अस्थायीपन आना पूर्ण अविचरणी बात है ।

जिस मुसाफिरको यह विश्वास है कि मुझे केवल एक रात ठहरना है और सबेरे चल देना है वह सरायमें ठहरे या वृक्षके नीचे रात काट दे, केवल दूध पीकर सो रहे या कुछ साधारण खा पीकर रात व्यतीत करे । परन्तु जिसे स्थायी-रूपसे वहीं रहना है वह भी यदि ऐसा करे तो वह मूर्ख है । जब आत्माको बारंबार कर्म-रग होकर जन्म धारण करना है तो उसका जीवन-धर्म यही है कि वह अपने व्यक्तिगत या सामाजिक कोई ऐसे काम न करे जो केवल मृत्युके विचारसे अस्थायी या शिथिल कर दिये हों । इसके साथ ही उसे मृत्युसे डरनेकी भी कुछ आवश्यकता नहीं है । जैसे बच्चा नये वस्त्रोको देख कर प्रसन्नता-पूर्वक पहनता है उसी तरह मनस्वी मृत्युको हुलस कर स्वीकार करता है और वह उसे नवजीवनका चिह्न समझता है । मैं अपने उन बुजुर्गोंके प्रति अपने क्रोधको नहीं रोक सकता हूँ जिन्होंने जीवनको अनित्य कह कर ससारको क्षणभंगुर मान लिया और जगतकी लडाईमें भारतको अकर्मण्य बना कर मार्गमें ही बैठा दिया ।

आश्चर्य है जिन्होंने एक तरफ मृत्युधर्मको अध्ययन किया है—उपनिषद् दर्शन-शास्त्रमें आत्माके अमरत्वका तत्त्व पढा है—उन्होंने कैसी भ्रान्ति-वश हो मनुष्योंको अकर्मण्य होनेका उपदेश दिया होगा ।

जिन्हें मरना नहीं आता वे जीना नहीं जानते । जिन्हें मरनेमें चाव नहीं है उनका जीवन निर्भय नहीं हो सकता । जिन्होंने मरनेके उत्तम अवसर नहीं चुन लिये हैं वे जीवनमें कभी न सुखी होंगे । जो मरनेमें मूर्ख हैं वे कभी न विजयी होंगे ।

मृत्यु ध्रुव है । डरनेवाला भी उससे नहीं बच सकता है । जिस तरह मैले लोग मलिनताके अभ्यस्त होने पर स्नान करती वार रोते हैं उसी प्रकार कायर पुराने शरीरको छोड़ती वार रोता और त्रस्त होता है । प्लेगमें, इन्फ्लुएन्झामें, अकालमें तडफ तडफ कर लाखों नर-नारी मर रहे हैं—मरनेस डरनेवाले सबसे प्रथम मर रहे हैं—हम केवल उन पर लाचारी दिखा कर रो देते हैं ! हाय ! हमारी शक्तियाँ इतनी पतन हो गईं ।

पितामह-भीष्मने पाण्डवोंको बड़े चाव और प्यारसे अपने मरनेका मार्ग बताया था । और वे बड़े ही धैर्य और तेजके साथ मरे भी । दधीच ऋषिने जीवित शरीर पर नमक लगा कर गौसे मास तक चत्र दिया । शिविराजाने क्वचूतरकी रक्षाके लिये अपने जीवित शरीरका मास दिया । दिलीपने गौकी रक्षाके लिये सिंहके आगे

अपनेको डाल दिया । क्या किसीको मालूम है कि इन घटनाओंको कितने दिन हो गये हैं ? मैं समझता हूँ कोई गिन कर नहीं बता सकता । इतिहासके कालमें बहुत प्रथम कालमें हमारे पूर्वज ठाठदार मृत्यु बड़े चावसे हुलस कर मरे हैं—और वे बिना ही इतिहासकी सहायताके जीवित हैं ! क्या कभी किसीने इस गम्भीरता पर विचार किया है ?

राजपूत मृत्युके व्यवसायी थे । क्षणभरमें वे मृत्युको तैयार हो जाते थे और मर जाते थे । जवान पुत्रोंकी माता उनके मरने पर कभी न रोई । नवौंटा स्त्रियोंने भासूँ गिराना अपसुगन समझा । उन्होने शृंगार करके हुलस कर मृत पतिकी चिता पर सहगमन किया ! माताओंने दुधमुँहे बच्चोंके हाथमें तलवार देकर उन्हें लोहेकी मारमें भेजा । स्त्रियोंने हारे हुए पति पर कुपित हो किलेका दर्वाजा बन्द कर लिया था । विवाहकी ही रात्रिको कितनी स्त्रियोने अपने पतिको उकसा कर मृत्युधर्मके पालनको भेजा था ।

कहाँ गये वे जीवनके दिन ? किधर खो गई वह मृत्युकी शान ? जब लोग पैदा हो गये है तो मरते ही तो हैं, लेकिन आज मरोंके लिये करुणक्रन्दन—कुहराम—मचा रहता है । छाती फटती है, देखा नहीं जाता । एक वे दिन थे—जब मरना उत्तव था—मरना हर्ष था—मरना जीवन था—मरना वर्म था—मरना एक कर्तव्य था ।

वही राजपूत बच्चे अब भी उसी राजपूतानेमें है । पर उनकी तलवारका धार थो-धरी पढ गई है—राजपूतोंकी कलाईमें उमे वारणकी शक्ति नहीं रही है—उनके नाजुक हाथोंमें सोनेके सूठकी हीरा जड़ी लपलपाती घेत मुग्धोभित हो रही है । प्रत्येक राजा जनानिया है या व्यभिचारी है—गरावी न होना तो असम्भ्यता है । दरिद्र प्रजाके पसीनेके पैसोंको इकट्ठा करके ये रत्न-जडित वस्त्र पहनते हैं । सतीत्वकी लाग पर व्यभिचार करते हैं । जुआ, हठ, मूर्खता, चोरी, डकैती, व्यभिचार, नशा, सट्टा, क्रूरता, हत्या—ये राजाओंके नित्य कर्तव्य है । किसीको प्रमाण पूछनेका साहम हो तो स्वभ ठोक कर भेरे मामने आवे मैं प्रत्येक अक्षरको प्रमाणित करूँगा ।

टकेके गुलाम, व्यभिचारके कीड़े, मूर्खताके टीम, अज्ञानके पुतले और तुच्छताके षवतार ये राजा लोग उन्हीं गुरन्धर राजपूतोंके वीर्य-विन्दु हैं जिन्दोंके पवित्र

रक्तका रंग अब भी राजपूतानेके मुखको लाल बनाये है ! उनका यहाँ तक पतन हुआ है कि मैं श्रेष्ठ कुलके बड़े प्रख्यात राजाको वेश्याके घरमे इन्फ्लुएंजा होते और रेलमें मरते हुएका दृष्टान्त दे सकता हूँ । पर मैं विश्वास करता हूँ कि मुझसे दृष्टान्त माँगनेका साहस किसीको न होगा ?

कुछ राजा लोग विलायत जाते हैं । उनका देशमें आदर भी होता है । लोग समझते हैं देशके लिये उन्नतिका सामान खरीदने विचारे विलायत यात्रा करते हैं, पर मैं ईश्वरकी सौगन्ध खाकर कह सकता हूँ कि वे पैरिसमें व्यभिचार विश्वा खाने यूरोपको बार बार दौड़ते हैं ।

यही न मृत्यु व्यवसायियोंकी सन्तान है ! इन्हींने न समस्त देशके कल्याणका ठेका लिया था ! कहाँ गया इनका कर्तव्य ? मृत्युकी कितनी होस इन्हें है ! कितनी मृत्युकी तैयारियाँ इनकी हैं ? देशके किसा आदमीको इनसे यह पूछनेका साहस नहीं होता, राजपूतानेका वीर वीर्य इतना मर गया कि अपनी बहू-बेटी पर अत्याचार देख कर भी वे इन निरंकुश बछड़ोके गलेमे रस्ता नहीं डालते । ये सब प्रश्न गैरतके हैं—ये सब प्रश्न निर्भय जीवनके हैं । जिन अभागोंको अपनी जानके लाले पडे हैं उनमें साहस, वीरता, आत्मतेज कहाँसे आयगा ! हायरे भारतकी तकदीर ।

जिस समय क्रूर वीर कैसरकी भीषण मार छवीले पैरिस पर पड़ी और जनाने फ्रेंच उसके सिरसे राजधानीपनेका मुकुट उचक कर तावडतोड भागे और अंगरेज बहादुर लोग शक्तिशाली लण्डनके समस्त प्रकाशको बन्द करके चूहेकी तरह घरोंमे छिप कर चूँ चूँ करने लगे उस समय पंजावके सिंहोने अपनी संगीनोंकी नोकसे फ्रांसकी नाक बचाई, पैरिसकी लुटती लाजकी रक्षा की, एक एक इन्च पर खन उहाया—मरे, पर हटे नहीं, शत्रुओंकी छातियोंको सर्गानोसे छेद दिया, उनके मामने धम, दमघोड़ गैस, मेशीनगनकी पेश न चली—जर्मनीके हठी वीर हठ कर भागे—उन्हीं पंजावके सिंहोंके भाई-बन्द अपने घरके द्वार पर हत्यारे डायरके हाथमे कुत्तेकी तरह मरे ? भागते हुए, रोते हुए, जान बचाते हुए ? हाय ! पंजाव ह्व न गया ? उमने मरिया न खा लिया । यदि वह मार न सक्रता तो कोई कहनेकी बात न थी—मार्गनेका समय उसका नहीं था—मारनेके साधन उमके पास न थे, वे छीन लिये गये थे, पर वह मर सक्रता था । जानदार मृत्युका, वीरता-पूर्ण मृत्युका, इतिहासमें

गाई जाने योग मृत्युका सुयोग लगा था । पंजाबी उस तरह न मर सके—वे गीदडकी तरह मरे—गायकी तरह डकराये और जनानियोंकी तरह गालियाँ बकने लगे ? छिः छिः ।

जिस राजाने तत्काल महा शक्तिशाली शत्रुको विजय किया था, जिसे अपने प्रताप और शासन पर गर्व था उसे कब यह दुर्बुद्धि सूझती कि निरीह हथियारहीन प्रजा पर गोली चलावे ? वही उसने किया—अपने प्रतापको भूल कर, अपने उत्तरदायित्वको भूल कर, अपने गौरव और नामको भूल कर उसने वहाँ कायरीका क्रूर कर्म किया । पर हाय ! उस दिन यदि पंजाबी कायरी न करते, खड़े खड़े मरते, लाशोके ढेरमे व्याख्यान जारी रहता, तो उसी दिन हम आसुरी बलको विजय कर चुके होते—उसी दिन सत्याग्रहकी विजय हो जाती ।

मृत्युधर्मका वर्णन करती वार मैं मसीही वीरोको नहीं भूल सकता । सत्याग्रहके नमूनोमें मैंने इन अमर देवोंका वर्णन किया है । मैं समझता हूँ कि इनसे उत्तम मृत्युधर्म कोई नहीं पालन कर सका ।

जिस समय शाहजहाँकी आज्ञासे राठौर केसरी अमरसिंहकी लाश चील और कौवोंको खिलानेके लिये किलेके बुर्ज पर नंगी डाल दी गई उस समय आगरेके गुलाम राजपूतोका खून भी उवलने लगा । पर किसीको साहस न हुआ कि वह मरेके अपमानकी रक्षा करनेकी वीरता दिखावे—मरनेसे सब डरते थे ।

मृत अमरसिंहकी विधवाने अपने परिचित और मम्बन्धी जनोको सहायताके लिये बुलाया । उनमे अमरसिंहके एक चचा भी थे जो बाँदीके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण जातिमें अपमानित होकर रूठ होकर आगरे वादशाहकी सेवामें आ रहे थे । उन्होंने समाचार पाकर दूतसे कहा—“हम कबसे उनके चचा हुए ? वे शुद्ध रजपूत हैं और हम गुलाम दासीपुत्र हैं ? विवाह-शादीके समय जब हम कोई न थे तब अब रिस्तेदारी कैसी ? रानीमे कह दो कि बूँदीसे अपने भाई या पिताको बुला भेजे ’ । नौकर हताश उत्तर असहाय अगलाके पास ले आया । पतिका यह उत्तर उन्हीं रानीने सुन लिया—वह लोहूका घूट पी बैठे । उसने बाँदीको बुला कर कहा—आज महाराज जब भोजन जीमने आवें तो रसोईमे सत्र वर्तन लोहेके रखना । इन पर यदि वे या मैं नाराज होऊँ तो तू चुपचाप भाग जाना ।

यही व्यवस्था की गई । महाराज काँसमें लोहेके बर्तन देख कर आगववूला हो गये । बाँदीसे लाल होकर बोले—“ये सोने-चाँदीके बर्तन क्या हुए जो लोहेके बर्तन लाकर रखे हैं ?

रानीने आकर कहा—“क्या है ?” बर्तनोंको देख कर उन्होंने भी कुपित होकर बाँदीसे कहा—सूखा ! तुझे यह नहीं मालूम है कि महाराज लोहेसे डरते हैं । यह किसी राजपूतका चौका नहीं है—बनियेका चौका है—यहाँ सोने-चाँदीको छोड़ कर लोहेसे क्या मतलब ? महाराजने रानीकी ओर भौंहे तरेर कर कहा—“क्या कहा ? मैं लोहेसे डरता हूँ । खी होकर तुम्हें मेरे सामने यह कहनेका साहस हुआ ?”

साध्वी पतिव्रता क्षत्रियाने अभिमय नेत्रोंसे पतिको घूर कर कहा—“तुम यदि लोहेसे न डरते होते तो तुम्हारे भतीजेकी लाशको कौवे चील नोंच कर खाते और तुम षट्स व्यंजन करने चौकेमें पधारते ! तुम अपने आपको बाँदी-पुत्र कहनेमें त्रिगडते हो—मैं कहती हूँ कि तुम बाँदी-पुत्र हो, हजार बार बाँदी-पुत्र हो—राजपूत होते तो विधवा बहूकी असहाय पुकार सुन कर भी तुम रसोई जीमने आते—घिक्कार है तुम पर !”

क्या हुआ ? मृत्युधर्मका ज्ञान हुआ । महाराजने बिना ही भोजन किये कूच किया, फिले पर कठिन लोहा वजाया और टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर गये । और उनकी रानी अमरसिंहकी रानीसे प्रथम ही सती हुई ।

यह जीवन-धर्म था या मृत्युधर्म । यहाँ इसका विवेचन करना कठिन है ।

विज्ञ पाठकोको प्रख्यात अमेरिकन जहाज टिटानिककी घटना स्मरण हो गी जो बड़ा सुन्दर और अनोखा जहाज था और जिस पर केवल शौकके लिये अमेरिकाके प्रख्यात धनिकोंने यात्रा की थी । जिसके विषयमें उसके कप्तानकी राय थी कि वह हूब ही नहीं सकता है । पर सध्या समय जब सब सुखमें भोजनके आसन पर बैठे थे, मधुर प्याने बज रहा था, नाच-रंगमें सब मस्त थे जहाज एक चट्टानसेसे टकराया और शीघ्र ही जहाज बच नहीं सकता—यह विज्ञप्ति यात्रियोंको दे दी गई । यात्रियोंने मरनेकी तैयारी की । गम्भीर मुख-मण्डलों पर स्वर्गिय ज्योति चमकी । बाइबिले खुल गई । जहाज धीरे धीरे नाचे धसकने लगा और प्रत्येक यात्री धर्मग्रन्थका पाठ करते करते मृत्युके सुखमें धैर्यसे चला । जब मस्त जहाजमें पानी भर रहा था तब भी उसमें दैन्टमें धर्मगीत गाया जा रहा था ।

और एक घटना अखबारोंमें पढी थी । कोई जहाज भारत आ रहा था । दुर्घटना वश डूबने लगा । ज्यादा तर उस पर पंजाबी भाई थे । वह रोना पीटना, होहल्ला मचा—वह कोहराम और कातर क्रन्दन मचा—कि समुद्र भी तो थर्रा गया—लोग झपट झपट कर नावों पर दूटे और अधिकारियोंको गोली चलानी पडी ।

मैं पूछता हूँ—क्या वे बच गये ? क्या इनके कातर क्रन्दन पर समुद्रको दया आई ? ईसाई और मुसलमान दबे—जिन्हें यह विश्वास है कि मरनेके बाद ही उनका संसारसे नाता टूट जाता है, प्रलय तक अपने पुण्य पापके फल भोगनेकी प्रतीक्षामें पडे रहते हैं, वे—तो मरनेमें इतनी वीरता दिखावे और हिन्दू सन्तान—जो आत्माको अमर, मृत्युको शरीर बदलौवल और पुर्नजन्मको अटल मानती है वह—मरनेमें इतनी भीरु, इतनी दबवू, इतनी कायर ? छि छि ।

मृत्यु हमारा धर्म है—मृत्यु हमारा जीवन-पथ है—मृत्यु हमारा निवास-गृह है—मृत्यु हमारा भविष्य है—मृत्यु हमारा उद्धार है—हमारा तेज है ।

प्रत्येक योग्यता और अधिकारके मनुष्य मृत्युके सम्मानको वरण करते हैं । सिपाही फौजीके दण्डकी व्यवस्था होने पर गोलीसे मार देनेकी याचना करेगा । सिपाहीका फौसी पर मरना अपमान है । सती स्त्रियों पतिसे प्रथम या पतिके साथ मृत्युकी कामना करती हैं—यशस्वी यगके साथ मृत्युकी कामना करते हैं ।

जो देश गुलाम है, तिरस्कृत है, पतित है, दीन है, भूखा है, नगा है, रोता है, रोगी है, उस देशके जवानोंको मृत्युका वरण नहीं करना चाहिए ? उन्हें यदि भूखो रह कर न्यूमोनियासे या प्रेगमें मरना पडे—हैजा और महामारीमें मरना पडे—तो उन पर धिक्कार है । वे यदि अत्याचार करके मरे तो उन पर धिक्कार है । वे अत्याचार सह कर मरें तो वे धन्य हैं । वे मरनेमें वीरता दिखावें तो वे धन्य हैं । वही वीरोकी मृत्यु है । वही वीर है ।

राजपूत जब केसरिया धारण करते थे तो वे पवित्र मृत्युधर्ममें अभिषिक्त होते थे । और समग्र—जब वे कुसूमल लाल पगडी बाँध कर नमर-क्षेत्रमें चलने थे तब—वे क्षत्रिय धर्मका पालन करते थे, पर केसरिया मृत्युधर्मका पालन था । उसी केसरियाने हारने पर भी राजपूतोंकी वीरता पर धक्का नहीं लगाने दिया, उसी केसरियाने मरने पर भी राजपूतोंको अमर किया । आमेरके बृहन्नोदे, जोधपुरके राठौड और बूंदीके हाडा कर्मवीर न थे ? सभी विक्रम-केसरि राजपूत थे । पर

उदयपुरके सीसोदियोंका इतना उत्कर्ष क्यों हुआ ? वे ही क्यों राजपूतानेके मुकुटमणि कहलाये ? इसी लिये कि और सवने लाल क्षात्रधर्मका अनुसरण किया—यह उनका कर्तव्य था, पर सीसोदियोंने पवित्र केसरिया पहन कर उत्कृष्ट मृत्युधर्मका वारंवार पालन किया, वे धन्य हुए, वे अमर हुए, वे बड़े हुए—उन्हेने जो पाया वह भारतके इन अधम दिनोंमें किसीने न पाया—किसीने न पाया

मृत्युधर्म निर्भलताका धर्म है, मृत्युधर्म अनासक्तिका धर्म है, मृत्युधर्म कर्तव्यका धर्म है, मृत्युधर्म पवित्रताका धर्म है और मृत्युधर्म प्राणीका अनिवार्य धर्म है ।

हम भगवानसे प्रार्थना करेंगे । हे प्रभु ! हमें सौभाग्यकी मृत्यु दे । हे स्वामी ! हमें सम्मानकी मृत्यु दे ।

बारहवाँ अध्याय ।

असहयोग-सिद्धिके उपाय ।

पहला उपाय—आचार ।

हमारे प्राचीन ऋषियोंका कथन है कि आचार सबसे प्रथम धर्म है । लोग कहते हैं कि संसारमें सबसे बहुमूल्य और सम्माननीय वस्तु विद्या है जिसके सामने समारका सिर झुकता है । पर मैं कहता हूँ कि एक ऐसी वस्तु और है जिसके सामने विद्याका सिर झुक जाता है । जहाँ विद्या नाक रगडती है, जहाँ विद्या अपहार्य हो जाती है । वह वस्तु है आचार ।

कुछ परवा नहीं यदि आप विद्वान् नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं । यदि आप सदाचारी हैं या हो सकते हैं तो आप हजार विद्वान्के बराबर शक्ति अकरोगे ही उत्पन्न कर सकते हैं । संसारके महान् पुरुषोंने कभी केवल विद्याके बल पर उच्च जीवन नहीं बनाया है । उनकी ख्याति आचारके कारण हुई है । आज दिन लोग

विद्वान् बननेकी होंस रखते हैं सदाचारी बननेकी तरफ उनका ध्यान नहीं है । परिणाम यह होता है कि विद्वान् बनने पर भी उनके जीवन कुछ विशेष मूल्यके नहीं प्रमाणित होते हैं । रावणके विषयमें कहा जाता है कि वह बड़ा भारी राज-नीतिज्ञ, वेदोंका ज्ञाता ऋषि और धुरन्धर वीर पुरुष था । उसके-सी सम्पदा शक्ति, योग्यता, क्षमता और पद पानेको त्रिलोकके प्राणी ललचाते रहते थे, पर उसमें एक कमी थी—वह सदाचारी नहीं था—इसीसे उसकी शक्ति, विद्या, योग्यता सब मिट्टीमें मिल गई । रोमका प्रख्यात वादशाह नैरो प्रकाण्ड तत्त्ववेत्ता और जबर-दस्त पण्डित था । पर आचार-हीनताके कारण आज प्रलय तक वह रावणहीकी तरह तिरस्कारकी दृष्टिसे देखने योग्य हो गया है । ऋषि दयानन्द कोई ऐसे भारी विद्वान् न थे जो लोकान्तर कहे जायें । यह असम्भव नहीं है कि उनके कालमें उनकी समताके या उनसे अधिक अनेक विद्वान् हो—और यह और भी सम्भव है कि उनसे अधिक विद्यावान् पुरुष आगे चल कर उत्पन्न हो सकें । उनकी इस सफलताका कारण उनकी विद्वत्ता नहीं थी—सफलताका कारण था उनका आचार । ब्रह्मचर्यका उपदेश उनके मुँहसे सजता था क्योंकि उनका रोम रोम ब्रह्मचर्यके तेजसे प्रदीप्त था । वाणी उनकी उनके भावोंको प्रकट करनेकी एक तुच्छ साधन थी—उनके भावोंको प्रकट करनेकी प्रधान वस्तु थी उनका आचार—उसीको देख कर लोगों पर प्रभाव पड़ता था ।

लोकमान्य तिलक और महापुरुष गान्धी, ऋषिकल्प टाल्स्टाय और वीरवर मेक-स्विनी कभी अपनी विद्याके कारण जगतमें इतने पूज्य नहीं माने गये हैं । उनकी विद्याके सामने ससारने सिर नहीं झुकाया है—ससारने उनके आचारका लोहा माना है—ससार उनके आचारकी पूजा करता है ।

लोकमान्य वी० ए० एल० एल० वी० ये, महापुरुष गान्धी वैरिष्ठर हैं, टाल्स्टाय काउन्ट हैं—इत्यादि बातोंके कारण किसीने उन्हें आदर नहीं किया । कितने वी० ए०, वैरिष्ठर, काउन्ट जूतिया चटखाते टुकड़े खाते फिरते हैं, कोन उन्हें पढ़ता है ? प्रत्युत ऐसा हुआ कि ज्यो ही इन महापुरुषोंका चरित्र स्फुटित हुआ त्यो ही डिप्रियो न्वो गई । आचारको देखते ही गर्वीली विद्याने अपना प्रधान पद छोड़ दिया, वह मुँह छिपा कर भाग गई । आज लोकमान्यके नामके आगे या गान्धीके नामके आगे उनकी डिप्री जाँडना उनका अपमान करना है । विद्याने उन्हें जो पद दिया था आचारने उनसे अधिक उन्हें दिया ।

वे पुरुष वन्य हैं जिन्हें आचारका ध्यान है—जो सदाचारी हैं । वे पुरुष पूज्य हैं जो आचारमे आदर्श हैं । वे पुरुष देशके पिता हैं जो आचारके आदर्श हैं । सन्त-तुकाराम, भक्त नरसिंह महता, समर्थ रामदास, पवित्रात्मा तुलसीदास, भक्तराज-सूरदास, आत्मज्ञानी कबीर, नानक, सदन कसाई, ज्ञेता चमार—आदि केवल अपने आचारके कारण ही पूज्य और सम्माननीय हुए हैं ।

कल्पना कीजिये कोई व्यक्ति महा पण्डित, विद्वान्, तार्किक है, पर शराबी, वेश्या-गामी, झूठा और स्वार्थी है—क्या वह लोगोंका प्रिय बन सकेगा ? कदापि नहीं । इसके विरुद्ध कोई आदमी जानिसे नीच और सूख है, परन्तु सबको प्रेम करने-वाला, सत्यवक्ता, वैर्यवान् और छल रहित है—क्या उसका आदर न होगा ? इसी लिये मैं कहता हूँ कि आचारके सामने विद्या झुक जाती है—आचारके सामने विद्या कोई वस्तु नहीं है ।

यदि आप अविद्वान् हैं तो निस्सन्देह आपका विद्वान् बनना कठिन है, बल्के असम्भव है । परन्तु आपका सदाचारी बनना सरल है । किसी भी भाषाका व्याकरण सीखनेको वर्षों परिश्रम करनेको चाहिए, पर सत्य बोलनेकी इच्छा करते ही आप सत्यवादी हार्थ्वन्द्र बन सकते हैं । काव्य-कोश पढ़ना और याद रखना बड़े पित्त मारनेका काम है, परन्तु हृदयमें अपार दया और प्रेम उत्पन्न करके प्राणी मात्रके पिता बननेमें कुछ भी कठिनाई नहीं है ।

स्कावट अवश्य है । वह है स्वार्थकी । यदि आप अपने अन्दरसे अहम्मन्यताको दूर कर दें, आत्मामें परोपकारकी वृत्ति भर लें, पराये कष्टको अपने हृदयमें अपने कष्टके समान अनुभव करें, सब प्राणियोंमें आत्मवत् समझे, काम क्रोध लोभ मोहको त्यागनेके व्रतका अभ्यास करें, इन्द्रियोंको ब्रामें करें, तो आप सदाचारी बन सकेंगे । आप अपना और अपनी आत्माका एक बड़ा भारी दोष तो दूर कर ही देंगे—साथ ही आप अपनी शक्तियोंको हजार गुना बड़ा देंगे ।

याद रखनेकी बात है कि कोई भी महान् कार्य सदाचारी हुए बिना पूरा सफल नहीं हो सकता । असहयोग महायज्ञ जैसा असाधारण तपश्चरण बिना आचारकी शिक्षा पाये आप वही पूर्ण नहीं कर सकेंगे । पूर्व कालमें महायज्ञके प्राग्भमे बड़े बड़े आगोजन होते थे—भारी भारी वलिदान दिये जाते थे । वे यज्ञ इतने

व्यापक नहीं होते थे जितना कि हमारा आजका असहयोग महायज्ञ है । इस यज्ञमें देशका प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष—चाहे वह दरिद्र हो या धनी बालक, बूढ़ा, जवान—सब तरह अपने सर्वस्वको लिये ब्रती होना चाहिए । यह आत्माकी खेती है—इसमें प्रथम आत्मशुद्धि करना चाहिए ।

सदाचारी होनेके लिये सबसे प्रथम हमें अनावश्यक आहार विहार त्याग देने चाहिए । चाय, काफी, कहवा, सोडावाटर, बर्फ, पान, तनाखू, बीड़ी—आदि वस्तु अनावश्यक आहार हैं । एक समयमें अनेकों प्रकारके शाक, मिठाइयाँ, अचार, मुरब्बे खाना अनावश्यक आहार हैं । हम दुखिया हैं—हमारी पगडा अपमानित है—हमारे पूर्व पुरुषोंने जो इज्जत और मान कमाया था उसे हमने खो दिया है । हमारे पूर्वज स्वर्गसे क्रोध और आँसू भरे नेत्रोंसे हमारा पतन देख रहे हैं । हम मर रहे हैं—पिट रहे हैं—मनुष्यकी तरह अपने घर तकमे नहीं रहने दिये जाते हैं—ऐसी दशामे अनेकों स्वादिष्ट पदार्थ खाना, तरह तरहकी ऐयाशी करना क्या हमें शोभा देता है । आप अपनी कन्याका विवाह करते हैं तो ब्रत रखते हैं—निराहार रहते हैं । आप सत्यनारायणकी कथा कराते हैं तो निर्जल ब्रत रखते हैं । क्यों ? इस लिये कि ये पुण्य कार्य हैं—इनमें स्वार्थत्यागके भाव हैं । स्वार्थत्याग पुण्य है, पुण्यके कार्य कभी ब्रत बिना नहीं किये जाते । परन्तु असहयोग महायज्ञ सर्वोपम पुण्यकार्य है । इसे आप क्या सूट बूट पहन कर, चाय और बीड़ी सिगरेट पीते पीते कर डालेंगे । यदि आप हिन्दू हैं—हिन्दुओंका आपके गरीरमें रक्त है—आत्मामें तेज है तो आप ऐसे पवित्र यज्ञके समय इन अशुद्ध और व्यर्थ वस्तुओंका घृणा-पूर्वक अवश्य त्याग करेंगे ।

आप और हम साधारणव्यक्ति हैं । महाराणा प्रतापने जब देशोद्धारका ब्रत लिया था तब पलंग पर सोना, सोनेके पात्रोंमें भोजन करना—आदि सब ऐश-आराम त्यागे थे । एक दिनके लिये नहीं, पूरे २५ वर्ष तक उन्होंने ब्रत पाला—इसी ब्रतमे वे मरे । क्या हम महाराणा प्रतापसे भी अधिक शक्तिशाली और योग्य हैं कि सिगरेट, चाय और तरह तरहके तरमाल उढाते हुए देशोद्धार चुटकी वजाते वजाते कर डालेंगे, अँगरेजोंके अत्याचारको पतनकी तरह आनन फाननमें काट डालेंगे । कदापि नहीं ।

हमें कष्ट भोगना होगा—हमें ब्रती बनना पड़ेगा—वरना हम इस यज्ञकी वेदी पर चढ़नेके अधिकारी ही नहीं बन सकते हैं । जब तक हम सादाजवा, कष्ट-

सहिष्णु न बनेंगे तब तक हम कष्टोंसे डरते रहेंगे । हम कष्ट नहीं उठा सकते ।
महाकवि रहीमने कहा था—

जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ ।

हो वौरी हूँदन गई रही किनारि वैठ ॥

सच बात है—किनारों पर मोती नहीं मिलते, कौड़ियों समुद्र पर तैरती हैं ।
जिन्हें मोती लेना है उन्हें गम्भीर समुद्र-गर्भमें डुबकी लगानी ही पड़ेगी ।

अनावश्यक विहार में इन्हें गिनता हूँ । व्यर्थ रेल, मोटर, ट्राम आदिमें यात्रा
करना—जैसे किसी मित्रसे मिलना है, मिजाज पूछना है । इसी तरह दर्जेनों
कपड़े तैयार रखना, तरह तरहके बहुतसे वस्त्र पहनना—जैभे कालर, बनियान,
कमीज, वास्करट, कोट, ओवरकोट अटर पटर आदि । टैनिस, क्रिकेट, ह्व
आदिमें जाना जहाँ प्रत्येक शब्दमें झूठी दुनियादारी और वनावटी व्यवहार
दिखाने पड़ते हैं । इसी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें कही जा सकती हैं । इस
समयको अध्ययनमें लगाना या एकान्त शान्त स्थानमें बैठना, मौन धारण
करना, पशु-पक्षियोंसे या बच्चोंसे खेलना, गायन या चित्र बनाना—इन कामोंमें
लगाना चाहिए । व्याख्यान सुनना और सुनाना चाहिए ।

जल और मनमें वैज्ञानिक सम्बन्ध है । मन सोमात्मक द्रव्य है और जल भी
सोम है । जलको देखनेसे मनकी चिन्ता नाश होती है और मन शान्त होता है ।
हृदयमें पवित्र भाव आते हैं । जलके किनारे सन्ध्यावन्दन करनेसे जीवनमें बहुत
शान्ति और धैर्य उत्पन्न हो जाता है ।

मौन बड़ा भारी तप है । यही मौन बड़ा भारी उपदेश है । जीभ एक नहर है
जिसके द्वारा हृदयके विचारोंका पानी समय कुसमय व्यर्थ बह जाता है । जिन्हें
मौन रहनेका अवसर नहीं मिलता वे अशुभ चिडचिड और झूठे हो जाते हैं ।
प्रत्येक पुरुषको दृढता-पूर्वक नित्य दो चार घंटे मौन रहना चाहिए । रास कर स्नान
करती वार, मलमूत्रके समय, भोजनके समय, सन्ध्यावन्दनके समय और भ्रमणके
समय । भ्रमण एकान्तमें एकाकी करना चाहिए । यार-दोस्तोंकी चञ्चलता-हर्ष-
में नहीं । कुछ परवा नहीं लोग आपको मनहूस या रोवना-सूरत कट कर आपकी
हँसी उड़ावें । आप एकान्त भ्रमण करिए । अनावश्यक हँसिए मत, बोलिये मत,
मुनिये मत और समाझिये मत । आप देखेंगे कि आपके हृदयमें विकास हो गे।

है—भीतर ही भीतर मानो आप जीवित, बलिष्ठ और योग्य बन रहे हैं । और तब लोग देखेंगे कि एकाएक वे आपसे छोटे और आप उनसे बड़े बन गये हैं । वे आपके अधीन होंगे ।

स्पर्श बड़ा भयकर रोग है । खेद है कि लोग इस बातकी परवा नहीं करते—व्यर्थ एक दूसरेका सघर्षण करते रहते हैं । शरीरमें एक विजलीकी शक्ति होती है जो स्पर्श होनेसे क्षीण हो जाती है । परस्पर हाथ मिलाना, सटकर बैठना, चिपट कर सोना या झूठा खाना आदि कारणोंसे वह शक्ति नष्ट हो जाती है । वह शक्ति ऐसी होती है जिससे मनुष्यका व्यक्तिगत ओज बना रहता है । और वह दूसरों पर प्रभाव रख सकता है । दूसरेके झूठे ही उसमें मलिनता आ जाती है । जैसे दो बोललोका भिन्न भिन्न रंगका पानी एक दूसरेसे मिलते ही बदरंग बन जाता है वही दशा इसकी भी होती है । क्योंकि प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृति अलग अलग है । और प्रत्येकमें कोई न कोई भाव निराले होते हैं—प्रत्येक व्यक्तिमें किसी एक बातमें स्पेशलिष्ट होनेकी योग्यता बीज रूपमें रहती है । यदि वह उसका ध्यान रखे—उसका विकास होने दे—किसीका स्पर्श न करे तो वह अवश्य अपने मज-मूनका खास आदमी बन जायगा । स्पर्शसे शक्ति क्षीण हो जाती है । दूसरोका प्रभाव हो जाता है—अपना व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है ।

दूसरे नम्बर पर मादक द्रव्योंका त्याग है । शराब, अफीम, भंग, चरम गोजा—आदि छोटे और बड़े सभी नशे गन्दे, कुत्सित और निन्दनीय हैं । इनमें गधमे वज्र टोंप तो यह है कि ये मनुष्यको पशु बना देते हैं । दूसरा दोष है कि फजूलखर्ची सिखाते हैं । तीसरा दोष है—अपने मन और इन्द्रियोको आपसे बाहर कर डते हैं । मादक द्रव्योंका सेवन करना भयकर वनमें घुसनेके समान है जहाँ अनगिनत हिंस्र पशु वास करते हों । या एक ऐसी कोठरीमें सोनेके समान है जहाँ हजारों साप, निन्टू आदि जन्तुओंने घर कर रक्खा हो । शरावियोको नालियोंमें पढा देरता हूँ अर्कासचियोंको जवानीमें कुत्तेकी मोत मरते देखता हूँ, चरस भंगके अभ्यासियोंका मलिन, रोगी, पशुके समान निर्वृद्धि देखता हूँ—और हाय करता हूँ । भगवान् इन्हे मुमुद्धि नहीं देना । लखारतियोने यों जायदाद फूँक दी, गरीब अपनी दिन भङ्की परतनेकी कमाई इस गन्दी और घृणित वस्तुको पीनेमें फूकते हैं । उनमें बड़े सर्दामें नगे, उपाडे, टिहुरते, कौपते, भूखे-प्यासे मर जाते हैं । भगवान् इनको मुमुद्धि दे । भगवान् इनकी रक्षा करे ।

शराव नालीके पानीसे भी घृणित वस्तु है । ठण्डे देशोंमें इसका प्रचार ज्यादा है, पर अब वहाँ कम हो रहा है । अमेरिकाने वीरता-पूर्वक उसका बहिष्कार करके ससारको लज्जित कर दिया है । अफीमने चीनको जगतमें बदनाम कर दिया था और उन्हें कहींका न छोड़ा था । अब चीनने प्रबल आत्मतेज दिखा कर उसे त्याग दिया है । असभ्य जगली जातियाँ दुर्गुणको त्याग कर सद्गुण सीख रही हैं । पर हाय ! हम क्या समीसे पिछड़ और अयोग्य ठहरेगे ? हम धर्मके जीव, धर्मसे डरनेवाले, धर्मके जीवी क्या इन घृणित वस्तुओंसे अपना निस्तार नहीं पा सकेगे ? यह भयकर अजगर जो हमारी हड्डियोंको तोड़े डालता है, क्या सचमुच हमे मार ही डालेगा । नहीं । हम जीएँगे, हम फले फूलेगे । हम अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे । हम सूत्रके ठीकरेकी तरह शराबके पात्रको फेंक देंगे । हम विद्याकी तरह अफीम, गॉजा, चरमको स्पर्श न करेंगे । हम पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, मनुष्य बनेंगे । हम देवके उद्धारमे व्रती होंगे । हम असहयोग यज्ञकी वेदी पर चढनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । भगवान् हमें बल दे ।

व्यभिचारका जिक्र करती बार मैं काँपता हूँ । क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि यह दोष बहुतसे उन माननीय पुरुषोंमें भी है जो दूमेरे गुणोंके कारण देशकी बड़ी सेवा कर रहे हैं । और देश जिनका आदर करता है । जिस प्रकार भयंकर विस्फोटक चारो ओरसे फूट निकलती है और शरीरको मत्यानाश कर डालती है उसी प्रकार यह व्यभिचार भी हमारे चरित्रमें धुआधार फूट निकला है और आत्माको इसने नष्ट कर डाला है । प्रायः प्रत्येक सद्गृहस्थको धर्मपत्नी प्राप्त है, पर हजारोंमें एकाध ही ऐसे मिलेगे जिन्होंने सयमसे काम लिया है—प्रायः समीकी दम्पति-शैया व्यभिचारके कीचडमें लिप्त है । इसके सिवा गुप्त व्यभिचार, परस्त्री-गमन, वेश्या-गमनके स्वरूप भयंकर पाप और अधम्य अपराध-पूर्ण हैं । जहाँ मनुष्यताका स्वरूप ही विगड जाता है, जहाँ मानव जीवनका उद्देश्य ही मिट्टीमे मिल जाता है, जहाँ आत्माका सारा तेज जल-भुन कर साक हो जाता है । रावणका व्यभिचारने पतन किया और इतिहासके वीरोके चरित्र भेगे वातकी पांशु करेंगे । व्यभिचारके जालसे कोई वीर, कोई कर्मयोगी, कोई महा-पुरुष फँस कर उद्धार नहीं पा सका । साधारण पुरुष वेचारेकी क्या हैसियत है । वेश्याओंको देख कर मैं रोता हूँ । हमारी न सही किमी अभागे भाईयाँ वे बहन, बेटी, मा होगी ही । भगवान् क्व हमारे हृदयोंमें इतने उच्च भाव पैदा करेंगे कि हम समस्त

स्त्रियोको अपनी बहन, बेटा, माता समझेंगे । व्यभिचारी पुरुष पूर्ण निर्वृण, पूर्ण बेगैरत, पूर्ण पापी होता है । अकेला व्यभिचार समस्त भयंकर पाप और अनाचारकी जड़ है ।

ब्रह्मचर्य जीवन है—ब्रह्मचर्यमे शरीर और आत्माका तेज है । व्यभिचारने उसी ब्रह्मचर्यको मिट्टीमें मिलाया है । बल, वर्ण, आयु, आरोग्य, शक्ति सब व्यभिचारने नष्ट कर दी है ।

पुराने आर्ष ग्रन्थोके कानूनको आप देखेंगे तो व्यभिचारको पूर्ण अक्षम्य दोष माना है । चोरको, यहाँ तक कि हत्यारे तकको उतने कठोर दण्ड नहीं विधान किये गये जितने व्यभिचारीको किये गये । चोरको अंग भग, हत्यारेको आजन्म कारागार या देश-निकाला, पर व्यभिचारीको तप्त लोहेकी शैया पर सुलाना, व्यभिचारिणीको नग्न करके आधा शरीर धरतीमें गाड़ कर और उस पर दही डाल कर कुत्तोसे नुचवानेका विधान है । इतने कठिन दण्ड देनेका फल यह था कि व्यभिचारका इतना अमल नहीं था । और यह दण्ड चाहे क्रूर कहा जाय पर उचित था, क्योंकि पूर्वज मनस्वी यह जान गये थे कि चोर, डाकू, हत्यारा सुधर कर महान् पुरुष बन सकता है, पर व्यभिचारी किसी कामका नहीं बन सकता । व्यभिचारमें जो गिरा वह सब गया, गल गया, नष्ट हो गया—उसका शरीर, मन, आत्मा, तेज, पुण्य सब नष्ट हो गया ।

ब्रह्मचारी बन कर रहनेसे आत्मिक बल बढ़ता है । आत्मा बलिष्ठ होनेसे मनो-वृत्ति गन्दी नहीं होने पाती, वैसा होनेसे शारीरिक बल जो कुचेष्टाओं द्वारा खण्डित होता, संरक्षित होता है । हम सबका समुदाय ही समाज है सो जब हमारा आत्मा और शरीर बली है तो समाज भी बली है । ब्रह्मचर्यके भक्त प्राचीन आर्य-गण अपने बलका अखण्ड प्रताप जगतके सामने रख गये हैं । ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट हमारा भी बल जगतके सामने है । जो है सो सब जानते हैं, कहना सुनना ही क्या है ?

सच तो यों है हमारी आरोग्यता, आयु, सौन्दर्य, ऐश्वर्य और हमारी सारी भावी कामनाओका मूल ब्रह्मचर्य है । एक मात्र इसीके अनुष्ठान करनेसे हमारी धार्मिक और नैतिक सारी मनोकामनाएँ पूरी होगी । ब्रह्मचारी ही आदर्श सन्तान पैदा करके उन्हें योग्य पुत्र बना सकता है । उत्तम सन्तानकी कामना करनेवालेको उचित है वह ब्रह्मचारी बने और पूर्ण ब्रह्मचारी बने ।

हमारे सामने जीवनका, सुख-दुःखका, लाभ-हानिका, साहस, वीरता और परोपकारका जो बृहत् भवन खड़ा हो सकता है ब्रह्मचर्य ही उसकी नींव है। यह जो हमारे सामने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूप चतुर्वर्ग प्राप्तिका महान् वृक्ष है ब्रह्मचर्य ही उसका मूल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भवन दृढ़ बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य-वृक्ष बड़े बड़े आँवीके झोंकोंसे भी न उखड़े तो हमें चाहिए कि पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करके ही कृतकृत्य हो जायें। भीष्म, कृष्ण, राम, लक्ष्मण आदि महानुभाव और शुक, व्यास, कपिल आदि देवगण इसके उत्कृष्ट प्रमाण हैं। इन सबमें ब्रह्मचर्यका बल था। उसीसे वे दुर्जय योद्धा और अन्तर्दृष्टि हो गये थे।

कोई ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट वैसी कामना करे तो कैसे हो सकता है।

जब द्वापरका युद्ध हुआ तब जरासन्ध, कालयवन, कंस, शिशुपाल आदि अधर्मियोंके अत्याचारके दौरदोरोंका बाजार इतना गर्म हो गया था कि प्रजामें हाहाकार मच गया था। पर उनके उत्कृष्ट बल और प्रभावको देख कर किसीको भी उनके आगे सिर उठानेकी हिम्मत नहीं हुई। पर कृष्णदेवने १२ ही वर्षकी अवस्थासे उनके आगे सिर उठाया, उनके गर्वको तोड़ा और निरन्तर परिश्रम करके यत्न, युक्ति और बलसे उनका मूलोच्छेद करके धर्म-राज्यकी नींव स्थापित की। इतना करते भी किसीने उन्हें घवराते या उदास नहीं देखा। वे सदा ध्यानन्दकन्द रहे। दुःख मानों जगत्में उनके लिये था ही नहीं।

ब्रह्मचर्यके ही प्रभावसे उनकी अन्तर्दृष्टि विलकुल स्थिर थी। द्वारिकामें इधर शत्रुके साथ उनका घोर युद्ध हो रहा है। ऐसी आपत्ति कालमें भी कृष्ण द्यूत-सभामें, द्रौपदीके वस्त्राहरणमें, द्रौपदीकी रक्षा करना नहीं भूले।

कुक्षेत्रमें युद्धकी अग्नि भडकना चाहती है, खूनके प्यासे योद्धा जान पर खेल कर समर-भूमि पर डटे हैं, एक भीषण दृश्य सन्मुख है जिसके ध्यानसे रोंगटे रफे हो जाते हैं, बाप, बेटे, भाई, बावा सब अपने ही आत्मीयोंके रक्तसे हाथ रगनेका पागल हो रहे हैं, सभी हतचेत हैं, सभी उन्मत्त हैं। हिंसा और स्वार्थकी अग्नि सभीके हृदयमें प्रचण्ड वेगसे घघक रही है। उन सबको देख कर अर्जुन धनुष पटक देता है, कहता है, दुःखमें भर कर कहता है—महाराज! मेरे हाथमें धनुष खिसका पडता है, चमड़ी जली जाती है, मनमें चक्कर आ रहे हैं, मैं गडा भी नहीं रह सकता, अपने स्वजनोको मार कर अपना श्रेय नहीं चाहता, जिनके लिये हम राज

धन चाहते हैं वे ही प्राणोंका मोह छोड़ कर मरने पर डटे हैं ! ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये भतीजे हैं, ये भाई हैं, ये पितामह हैं, ये सम्बन्धी हैं, ये सब हमें मारनेको तुले हुए हैं यह सब जान कर भी हे मधुसूदन ! इनको मार कर हम त्रिलोकीका राज्य भी नहीं चाहते । अर्जुनकी ऐसी मोह-बुद्धि देख कर कृष्ण मन ही मन हँसे । उनका मन तब भी पूर्ण शान्त था, स्तब्ध था, और इसी कारण ऐसे गडबडके समयमें भी कृष्णने बड़े शान्तभावसे गीताका महोपदेश अर्जुनको दिया । यह क्या साधारण बात है ? विना ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठाके ऐसा धैर्य, ऐसी अन्तर्दृष्टि, ऐसी स्थिरता आ सकती है क्या ? कभी नहीं ।

और चलो, मर्यादा पुरुषोत्तमके ऊपर भी एक दृष्टि दो, उनका धैर्य और शान्ति, त्याग और दृढता विचारते ही हृदय आनन्दसे गद्गद् हो जाता है ।

कैसा चित्र है । एक और प्रबल पराक्रमी दुर्जय रावण खडा है, लंका-सा कोट, समुद्र-सी खाई, बड़े बड़े शूरवीर जिनके रक्षक, जिनका काम ही हिंसा और कुटिलता है । कुम्भकर्ण जैसा भाई, इन्द्रजीत जैसा पुत्र सहायक है । दूसरी और क्या है ? अकेले राम हैं, नंगा सिर है, नंगे पैर हैं, केवल हाथमें विशाल धनुष-बाण हैं, किन्तु हृदयमें अपूर्व साहस और आत्मिक बल है, वस विजयकी यह उपयुक्त सामग्री है । ऐसा मारा कि रावणका नाम लेवा और पानी देवा भी न बचा । सच है ब्रह्मचर्यकी बड़ी महिमा है ।

जिस समय मदोन्मत्त क्षत्रिय उन्मत्त होकर धर्मकी मर्यादाको उल्टूधन कर चले थे उन्हें अपने प्रबल प्रतापसे नाथनेवाले परशुराम और हिरण्यकश्यपुको केवल नाखुनोंसे चीर फैंकनेवाले नृसिंहदेव ये सब पूर्ण ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे अपना अटल आतङ्क संसार-पट पर चढा गये हैं ।

जिस भीष्मने एक बार तो श्रीकृष्णको भी प्रतिज्ञा भंग कर कर क्षुद्र कर दिया था कौन नहीं जानता कि वे आदर्श ब्रह्मचारी थे ।

रावणके पुत्र मेघनाथका जिसने हनन किया उस केशरीका नाम कौन नहीं जानता ? सुलोचना बड़ी पतिव्रता स्त्री थी । उसीके पतिव्रत धर्मके बलसे मेघनाथ अजेय हो गया था । उसके पास खबर पहुँची कि मेघनाथ मारा गया तो उसने एरुदम विश्वास करनेसे इन्कार कर दिया । उसने कहा—राममें क्या शक्ति है कि मेरे पतिको पराजित करे । जो बारह वर्ष नौद मार कर अखण्ड ब्रह्मचारी रहेगा वही

कहीं उन्हें पराजित कर सकेगा। नहीं तो मेरे पतिका वाल बाँका करनेवाला किसीने नहीं जन्मा है। उसकी प्रचण्ड मूर्ति, तीक्ष्ण वाणीको देख सुन कर दास दासी भयसे थर थर काँपने लगे। उसका क्रोध सीमासे बाहर हो गया। उसे अपने पतिकी मृत्यु पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तब एक दासीने हाथ बाँध कर कहा—देवी ! सत्य ही लक्ष्मणने आज उनका वध कर डाला है। बस लक्ष्मणके नाममें ही विजलीका प्रभाव था। उसे सुनते ही सुलोचनाका लाल मुख पीला पड गया, आँखोका प्रकाश बुझ कर अँधेरा छ गया, उदृष्ट मुख नीचे झुक गया। “हाँ तब तो मैं निश्चय विधवा हुई” यही उसके मुखसे निकला और मूर्च्छित हो वह धरती पर गिर गई। उसे लक्ष्मणके ब्रह्मचर्य पर उतना ही विश्वास था जितना अपने पतिव्रत धर्म पर।

और क्यों न हो, लक्ष्मण यति थे भी इसी प्रशंसाके योग्य। जिस समय राम सीताकी तलाशमें ऋष्यमूक पर्वत पर आते हैं उस समय सुग्रीव कुछ आभूषण पहचाननेको देता है। जिन्हें राम लक्ष्मणको दिखा कर पहचाननेको कहते हैं, पर लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं, सुनो—

केयूरं नैव जानामि नैव जानामि कुण्डलम् ।

नूपुराण्यैव जानामि नित्यं पादानि वन्दनात् ।

इन भुजवन्दोको नहीं जानता, क्योंकि कभी उनको नहीं देखे और न इस कुण्डलको ही पहचानता हूँ, हाँ उन विछवोको जानता ही हूँ, क्योंकि नित्य चरण-बन्दना करती बार देखा करता था।

यह लक्ष्मण यतिके वाक्य हैं जो भाभीके लिये उन्हेने कहे थे। ऐसे वीरके लिये मेघनाथ क्या वस्तु है, वे समस्त विश्वको विजय कर सकते थे। सच है ब्रह्मचारीको क्या दुर्लभ है।

वाल्यावस्थाहीसे जिनको बड़े बड़े सिद्ध मुनियोंमें उच्चासन मिलता था ऐसे प्रबल दिव्य ब्रह्मचारी व्यास-पुत्र शुकदेवका नाम सभी हिन्दू जानते होंगे। जिस समय वे पिताके आश्रममेंसे निकल कर विरक्त होकर वनको चले, मार्गहीमें गंगा पार करनी पड़ी। वहाँ कितनी ही नग्न नहाती स्त्रियोंने उन्हें देखा और वे नहाती रहीं। पर जब व्यास वहाँ उन्हें ढँढते ढँढते पहुँचे तो उन्हेने एकदम पर्दा कर लिया। व्यास बड़े अचम्भित हुए। पुत्र-शोकको तो भूल गये और कहा—देवियो ! यह क्या बात ? पुत्र शुकदेव तुम्हारे बीचसे निकल गया, पर तुमने पर्दा नहीं किया और मैं वृद्ध हूँ, तुम सब मेरी पुत्री हो फिर मुझसे क्या पर्दा ? स्त्रियोंने मुसुरा कर भक्ति-पूर्वक व्यास-

देवको प्रणाम किया और कहा—देव ! ऐसा कौन है जो परन्तप व्यासको न जानता हो ? ऐसे तत्त्वदर्शिके दर्शनोंसे सच्ची शान्ति मिलती है । परन्तु हे शान्तिधाम मुने ! शुक्रदेव युवा हैं तो क्या हुआ—वह जानता ही नहीं कि हम स्त्रियाँ हैं और किस काममें लाई जाती हैं और आप सब कुछ होने पर भी हमें जानते हैं, हमारा उप-योग भी जानते हैं, इसीसे हमने आपसे पर्दा किया है, आप क्षमा करें ।

अहा ! ऐसे ब्रह्मचारी युवाकी ऋषि पूजा न करें तो किसकी करेंगे ? ऋषि क्या वह ब्रह्मचारी त्रैलोक्य-पूज्य है । हा ! कब उनका पदरज भारतके मास्तिष्क पर नसीब होगा ।

पूज्यपाद शंकराचार्यने अखण्डित ब्रह्मचर्यका असाधारण प्रभाव जगत्को दिखा दिया है । उनकी अगम्य बुद्धि-वैलक्षणका पता उपनिषद्, व्याससूत्र, गीता आदि गहन पुस्तकों पर भाष्य देख कर लभता है जिनमें किसीसे भी खण्डन न किये जानेवाले अद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है ।

जिस समय समस्त जगत्में वेद-विरोधी जनोका प्रबल राज्य था और संसारका सिर जिसके लिये उस समय झुक गया था उसी समय इस धुरंधर विद्वान् तेजस्वी ब्रह्मचारीने उनके बलको तोड़ मरोड़ कर ऐसा दलित किया कि आज तक कोई उसे न जोड़ सका, कहना नहीं होगा यह सब ब्रह्मचर्यके बलहीसे था ।

दूर कहाँ जायँ, जिस समय समस्त भारतमें घोर खलबली मची थी, वैदिक धर्मका तेल-रहित दीपक टिमटिमा रहा था, ढेरके ढेर हिन्दू धडाधड मुसलमान ईसाई हो रहे थे और हिन्दुओंकी शिखा-सूत्र पर घोर आपत्ति आनेको थी, अविद्याका अन्धकार प्रबल था, ठीक उसी समय एक प्रभावशाली व्यक्तिये उस चहते हुए प्रवाहमे एक ऐसी ठोकर लगाई कि सारा संसार चकित हो गया । वह वीर “ कार्य्ये वा साधयामि शरीरं वा पातयामि ” कह कर कर्म-क्षेत्रमें कूद पडा । गतिका प्रवाह एक दम फिर गया । मरी हिन्दू जाति जो उठी, जो ही न उठी वरश्च इस योग्य हो गई कि शत्रुओका मुँह-तोड़ मुकाविला कर सके । इस यतिके नाम दयानन्द स्वामी था । उन्नीसवीं सदीका सारा संसार एक स्वरसे हमारी हॉमे हॉ मिला कर इस ब्रह्मचारीके प्रबल प्रतापी धकेको स्वीकार करेगा ।

ब्रह्मचारियोंकी हमने इतनी महिमा गाई है । इसका अन्त कहीं नहीं है । हमें यही कहना है कि इन सबके हमारे जैसे ही हाथ-पैर, मुख, बुद्धि थे । अन्तर था

तो इतना ही कि वे सब ब्रह्मचर्य व्रत पर आरूढ़ थे और हम व्रतभंग पर हैं। इस लिये संसारमें वे अमर हो गये और हम कौवों कुत्तोंकी मौत मर रहे हैं।

ऐसी आवश्यक प्रथाका हेय होना किसको न अखरेगा। जिसे जातिवका अभिमान है, जिसमे वंश-मर्यादाकी प्रतिष्ठा है, जिसके मनमें पूर्वजोंके अनुकरण करनेके होसले हैं उनका वर्तव्य है कि वे हठ-पूर्वक ब्रह्मचर्यके व्रती बनें।

चौथा प्रश्न मांसाहारका है और मैं मासाहारको अवश्य अनाचार कहूँगा। बल्के मैं इसे मनुष्य-जातिकी वीरता पर कलंक और उसके मनुष्यत्व पर एक आरोप कहता हूँ। मैं गौओकी फर्याद नहीं करता, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि अपने स्वार्थकी दृष्टिसे इस प्रश्नको देखता हूँ। न मैं दयाधर्मकी दुहाई दूँगा। क्योंकि मैं हत्या करनेको (सब अवस्थाओंमें) पाप नहीं समझता। जज अपराधीकी फाँसीसे हत्या करता है, सिपाही युद्धमें शत्रुकी हत्या करता है—पर ये पापी नहीं हैं, पाप और वस्तु है—और वह अन्तरात्माकी आज्ञासे तत्काल ज्ञात हो जाती है। मैं इस प्रश्नको वीरता अर्थात् मर्दानगीके नाम पर उठाता हूँ।

गरीब बकरा, मुर्गा या गाय, बैल जिसके हाथ-पाँव बँधे हैं, जो भयसे काँप रहा है, जिसकी आँखोंसे आँसू वह रहे हैं, जो वेदनासे डकरा रहा है, जिसकी जीभ प्यासके मारे एँठ गई है ऐसे वेवस गरीब प्राणीको मारनेवाला वीर है या वचानेवाला ? मैं उस पुरुषको कायर, बल्के नामर्द कहूँगा जिसे ऐसे दीन पशु पर छुरी चलानेका साहस होता है। निर्दय, आत्महीन, कायर मुर्गियोंके पेटके नीचेसे अडे ले आते हैं। वे घन्टों छटपटाती फिरती हैं। मछलियोंको जालमें फाँस लेते हैं। वे बड़े कष्टसे साँस लेकर छटपटा कर मरती हैं। क्या मनुष्य-जवान इतनी बड़ी है कि उसके स्वादके लिये ऐसी कारता-पूर्ण हत्याएँ की जायँ। हत्यारोका नाम कसाई उपयुक्त ही है। हिन्दूघरोंमें स्त्रियाँ क्रोधमें आकर भयंकर गालीके तौर पर इस नामको प्रयोग करती हैं। मैं नहीं समझता इस नामका और क्या अपमान इससे अधिक हो सकता है। और वे लोग जिन्होंने इन अभागो घृणित व्यवसायियोंको उत्पन्न किया है—जो उनका मांस खरीदते खाते हैं उनके लिए उम अपमानका बराबर भाग भगवानने अपने धर्मशास्त्रमें किया है। मनु आठ कसाई मानते हैं। १ पशु वेचनेवाला, २ सलाह देनेवाला, ३ काटनेवाला, ४ मास वेचनेवाला, ५ खरीदनेवाला ६ पकानेवाला, ७ रानेवाला।

मांस कैसी घृणित वस्तु है, वैद्यक शास्त्र और संसारके बड़े बड़े डाक्टरोंने उसके सम्बन्धमें स्वास्थ्य नष्ट करनेवाले कैसे कैसे भयंकर दोषोंका पता लगाया है, और पशुओंका ऐसा निर्दय भयंकर वध अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे कितना निन्दनीय है ये सब बातें विद्वानोंने बहुत लिख दी हैं और प्रत्येक मनस्वी इस बातको जानता और समझता है । परन्तु खेद है कि मासाहारमें कुछ भी कमी नहीं होती ।

मासाहारसे सम्बन्ध रखनेवाली एक और बात बड़ी मार्केकी है जो केवल असहयोग महायज्ञके कारण उत्पन्न हो गई है । कुछ मांस ऐसे हैं कि जिन्हें हिन्दू मुसलमान धार्मिक जिदके कारण घृणा करते या सेवन करते हैं । जैसे हिन्दू सूअरको खाते हैं, मुसलमान घृणा करते हैं । मुसलमान गो-मांस खाते हैं, हिन्दू उस सम्बन्धमें विचार भी कर नहीं सकते । ऐसे मौके जिन पर केवल इसी कारण भारी भारी दुर्घटनाएँ हो गई हैं, अनगिनत हैं । और बराबर ये दुखदाई प्रसंग होते रहते हैं । क्या यह असम्भव है कि इस महान पवित्र यज्ञके नाम पर यह अपवित्र, झगड़े और वैमनस्यकी जड़, कायरताका रूप मासाहार जडमूलसे सत्यानाश कर दिया जाय ? हिन्दू धर्ममें प्राचीन प्रथा है कि कोई तीर्थ करके या पूर्ण कार्य करके कोई फल छोड़ा जाता है । क्या मेरी यह आशा करना अनुचित होगा कि समस्त हिन्दू-मुसलमान भाई सदाके लिये मासाहार छोड़ कर गरीब वेकस पशुओंका असीस लेंगे ? जो कि उन्हें धार्मिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टिसे भविष्यके लिये अतिशय उपयोगी है । मैं आँचल पसार कर इस त्यागकी भीख प्रत्येक मांसाहारी भाईसे माँगता हूँ ।

अब मैं अत्याचारके अन्तिम अशके सम्बन्धमें दो शब्द और लिख कर इस अध्यायको समाप्त करता हूँ । वह है सत्य और अक्रोध । सत्य एक पवित्र और निर्भय भावना है । सत्य एक प्रामाणिक लोकप्रिय और आदरणीय आदत है । जो सत्यवक्ता प्रसिद्ध हैं वे संसारमें प्राणाणिक हैं । कहा है—'सॉच वरोवर तप नहीं झूठ वरोवर पाप ।' बात वास्तवमें सच है । एक कहावत है कि कोई धनी युवक कुसंगतिमें पड़ कर अनेक कुटेवोंका शिकार हो गया था । शराब, वेस्यागमन, चोरी, नशा, जुआ आदि अनेक दोष उसमें थे । जब उसके माता पिता समझा कर हार गये तो एक महात्माकी शरण गये । महात्माने बड़े प्यारसे उसे समझाया और कहा कि तू सब काम कर, मेरे कहनेसे केवल एक बात छोड़ दे कि झूठ मत बोल, सत्य बोल कर । लड़केने देखा—इसमें कोई हर्ज नहीं, अपनी मौजमें कोई कमी नहीं आनेकी है । उम्ने कसम खाकर

स्वर, चिडचिडा स्वभाव और हताश पुरुषार्थ यह प्रायः सभीका जीवन स्वरूप है। रहनेको स्वच्छ हवादार मकान नहीं। मैं २५०) महीना किराया देता हूँ। केवल तीन कोठरी हैं, चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवार, अँधेरा, दुर्गन्ध, खट-मल, मच्छर-पिस्तू हैं, हवाका नाम नहीं। जो छोटी आयके पुरुष हैं उनके मकानोंके कष्टको आप इसीसे अनुमान कर लें। सब वस्तु महंगी है। हरामकी कमाई खाने-वालोंने मिट्टीकी तरह पैसा फैंक सब चीजें महंगी कर दी हैं। सबके मुँह खून लग गया है। सट्टेवाज, व्यापारी, ठेकेदार, मिलोंके स्वामी वेअन्दाज कमाते हैं और पढे लिखे, मजूर, कारीगर आदि बंधा हुआ ही कमा सकते हैं—वे इनका खर्चमें कहाँ तक मुकाबिला करे। पर तबियत और मन तो सभी लोगोंको है। यदि लोग सुख नहीं पा सकते तो सुखकी हिंस अवश्य कर सकते हैं। खानगी वेस्याओके घृणित द्वार पर जो सभी उन्नके गरीब भाइयोंका मैं इतना जमाव देखता हूँ तो मुझे उन पर रत्ती भर घृणा नहीं होती। मैं जानता हूँ, वे व्यभिचारी या लम्पट नहीं हैं। शरीरका जो धर्म है, शरीरकी जो प्यास है—ये गरीब, भुखे, दलित लोग उसे दवा रखनेकी—उसे जीतने योग्य—आत्मशक्ति कहाँ पावेंगे ? वे वहीं गिरते हैं।

यही दशा शरावके विषयमें भी कही जा सकती है। गाँवके जवान लोग सीधे साधे वम्बईमें रोजी ढूँढने आते हैं उस वक्त वे शरीरसे पुष्ट, मनके साफ, प्रफुल्लित्त, उत्साही और मर्द होते हैं। पर वम्बईसे दो वर्ष पीछे जब वे लौट कर जाते हैं तब उनके गाल पिन्चके हुए, रोगी, बाहरसे शौकीन, घमण्डी, छलिया और छैल होते हैं, पर भीतर गर्मी, सुजाक, क्षय और सैकड़ों रोग शरीरमें भर कर ले जाते हैं और अपनी निरपराधनी स्त्रियोंके पवित्र स्वच्छ शरीरमें उस घृणित रोग समूहके बीजको बो देते हैं। यही नागरिकता है ? यही सगठन है ? यही तुम्हारी सभ्यताका प्रसाद है ? मैं इस पर थूकता हूँ, लाख वार थूकता हूँ। देहातके गँवारु और असभ्य जीवनने इस सभ्य जीवनका मुकाबिला करिये। प्रत्येक आदमी किसान, मजूर, कारीगर स्वावलम्बी है। उनकी सीधी ईश्वरसे जान पहचान है। वे वातचीतमें, कसम खानेमें, दु खमें, दर्दमें केवल भगवानको याद करते हैं। आस्तिकताकी विजली उनकी रग रगमें हैं। संसारके लोग उनके मालिक नहीं हैं। जमींदार और सरकारी लोगोंसे वे डरते जफर हैं पर श्रद्धा नहीं रखते। छोटे छोटे उनके घर, गलिष्ठान उनके क्रीडा-क्षेत्र, रेत उनके व्यापार और परिश्रम उनका काम है। प्रगृतिमें रहते हैं, प्रकृतिमें मग्न रहते हैं।

हैं। कोई अतिथि किसी जातिका आवे वे अपने समान ही भोजन उसे देंगे। मोलभावकी कोई बात नहीं। व्यभिचार, पाखण्ड, फजूलखर्ची वहाँ नहीं है। तमाम गाँव एक परिवारकी तरह रहता है। भंगी चमारसे लेकर ब्राह्मण तकमे आचार-और शिष्टाचार है। गाँवकी ब्राह्मण-बधू गाँवकी बूढी भंगिनको दण्डवत करके बूढ-सुहागनका असीस लेती है। आयुका वहाँ पूरा आदर है। चमार, कुर्मी और दूसरे नीच जतिके बूढोंको ऊँची जतिके युवाजन काका, चाचा कह कर पुकारते हैं। गाँवमें एक घरमें रंज या खुशी होती है तो तमाम गाँव उसमे शरीक होता है। क्या यह असभ्यता है? क्या यह असामाजिकता है? क्या यह पतित और पिछड़ा हुआ जीवन है?

कैसी लोगोकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है—कैसे लोग अभागे हो गये हैं—कैसा लोगोको शहरोंमें रहनेका दुर्व्यसन सवार हुआ है। भगवान् ही इनकी बुद्धिको ठिकाने लगायगा।

बनारस तकके लोग बम्बईमें २५) ३०) की नौकरी करने आते हैं। कानपुर तकके कहार १५) २०) की तनखामें यहाँ झूठे वासन मँजते हैं। राज-पूतानेके कुम्हार अपना शुद्ध व्यवसाय छोड कर १५) २०) रुपयेमे झूठे वासन मँजनेकी नौकरी करने आते हैं। मारवाड़के बनियोंके पुत्र छोटी छोटी मुनीमी गुमास्तगीरी करनेके लिये लम्बी यात्रा करते हैं और स्त्री बच्चोसे दूर यहाँ रहते है। इन सब लोगोको सूअर और कुत्तोंके रहने योग्य मकान मिलता है और गोबरके समान खानेको कदन्न मिलता है। तिस पर गर्मी, सुजाक, क्षय और क्षीणताकी बीमारी पल्ले बँधती है। साल भरमे कठिनतासे १००) २००) बचाते हैं, उसे लेकर देग जाते और दो महीनेमें फूँक कर फिर हाथ हिलाते यहीं भाग आते हैं। पहले जब वे देशमें रहते थे तब सीधे साधे थे, अब देसावरी आदमी बन कर कोट बूट पहन कर जाते हैं। यहाँ चाहे रसोइया ही बन कर रहे हो, पर वहाँ नाई कहारोंको बखसीन बाँटते है। और चलती वार रेलकिराया जिस तिससे माँग कर फिर लाँटते है। मजा यह कि देसावरी बननेमें यद्यपि वे ठसक पूरी दिखाते है फिर भी उनकी नाग उधरसे हट जाती है। पहले उनको चार पैसे उधार भी मिल जाते थे। लोग गमजने थे जायगा कहाँ, यहीं है, देगा। पर अब समझते हैं—मर्द परदेर्शा हो गया, जाने क्या वसूल हो, क्या ठिकाना है?

यह हुई छोटे लोगोंकी बात । अब बड़े लोगोंकी सुनिये । बम्बईका ही उदाहरण देता हूँ । मारवाडी प्रायः सभी सट्टेबाज हैं । और अधिकांशमें भोंदू हैं । इधर वे बड़े भारी अर्थ-लोलुप और बे-इज्जत समझे जाते हैं । मारवाड़ी पगड़ीकी कोई इज्जत नहीं है । साधारण गाड़ीवाला जहाँ गुजराती, महाराष्ट्र आदिको सेठिया कह कर पुकारेगा वहाँ बड़ेसे बड़े मारवाड़ीको “ओ मारवाड़ी” कह कर पुकारेगा । इन भाइयोंकी अपनी आबरूकी कोई परवाह नहीं है—पैसेकी धुनमें मस्त हैं । और कुछ भी करने की योग्यता नहीं । सट्टेमें लिप्त रहते हैं । तार लिखने पढ़ने तकका योग्यता नहीं, इनके महल्लोंमें इनके तार लिखनेवालोंकी आमदनी (५००) से हजार रुपये महीने तककी है । सिपाईको देख कर धोती बिगड़ती है, पर करोड़ोंका सट्टा करते हैं । हँसीकी बात यह है कि इसे वह व्यापारके नामसे पुकारते हैं । मैंने देखा है कि इन करोड़ोंकी कमाईमें करोड़पति होनेका मजा नहीं है—आदर नहीं है—तृप्ति नहीं है—शान्ति नहीं है—बडप्पन नहीं है । यह कमाई नहीं है—पाप है, जुआ है, छल-ठगी है । आगे चल कर मैं व्यापारके विषयको वर्णन करती वार बताऊँगा कि इस तरह धुआधार अन्यायसे धनी बननेसे अन्तमें क्या भयकर परिणाम होगा । परन्तु अभी मैं यह कह रहा हूँ कि लाखों रुपये पैदा करने पर भी कोई यहाँकी कमाईको देश नहीं ले गया । यही बात सच भी है—यही लोग कहते भी हैं । मैंने करोड़पतियोंको एक दिनमें भिखारी होते देखा है ।

तुच्छ मनुष्य किस लिये इतनी मायामें पडा है ? क्यों धोवीका कुत्ता हो रहा है ? क्यों अपने जीवनका सुख, आत्माकी शान्ति और स्वर्गका अधिकार खो रहा है ? क्या मनुष्यत्वकी अकूल मारी गई है या उसका पूर्ण दुर्भाग्य उदय हुआ है ? मैं इस पर जितना ही विचार करता हूँ उतना ही दुखी होता हूँ ।

गुजराती और भाटिये सज्जन इधर विशेष सम्पन्न हैं । इनके अनेकों कारवार हैं—बड़ी बड़ी मिले हैं । और उनका शेअरोंके सट्टेका एक बड़ा भयंकर बाजार है । कुछ लोग अत्यन्त गम्भीर छल करके अपनी पूँजी केवल एक कम्पनी राहों करके प्राय उसके आवे शेअर स्वयं खरीद लेते हैं—और ऐसा ढोंग रचते हैं कि मानो इस कम्पनीके शेअरोंकी बड़ी खपत है । सूखे लोग जो यह भी नहीं जानते कि शेअर जिस कम्पनीके है वह किसकी है और उसके कारभारी कौन हैं, खरीदने बेचने लगते हैं । भाव चढता है और मौका देख कर धूर्त कर्ता धरवा अपने सब शेअर बेच कर दो ही चार मासमें दस बीग लाग्न कमा लेंते हैं

और अलग होते हैं । बड़े बड़े सट्टेबाजोंका कहना है कि बाजारमे जो हमको यह रुपया मिलता है वह कहीं आस्मानसे नहीं आता, सब छुटभैयोंका है—वे बराबर हारते हैं और पूँजीवाले जीतते हैं ।

मुझे हँसी आती है । कारखानेके मजूर फटे चिथड़े पहने सूखे टुकड़े खाकर कुत्तेकी तरह दिन काटते हैं और शेअरके दलाल लाखोंकी कमाई करते हैं । बाहरी सम्भ्यता ? बाहरी नागरिकता ? बाहरी वीसवीं शताब्दी ? बाहरी चतुरा वेस्या ? तुझे खूब मर्दोंको उल्लू बनाया है—खूब समाजको नाको चने चवाये हैं—खूब मनुष्यताको जूते लगाये है । चण्डिका देवी तुझे नमस्कार है—तुझे दण्डवत है । पापिष्ठा ! तेरे आगे हम कलम-वीर नाक रगडते हैं ।

यदि ये सभी बड़े बड़े लोग, प्रत्येक व्यापारी, विद्वान् देहातोमें बस जायँ, बम्बई जैसे नगरोंमें आग लगा दें तो क्या उनका जीवन-क्रम न चले ? क्या उन्हें शान्ति न मिले ? उनके पास इतना रुपया है कि वे सात जन्म खायँ, और दीन दुखियोंको खिलावे । पर वे कोल्हूके बैल बननेके अभ्यस्त हैं—आज खोया कल कमाया, इस तरह बराबर बने रहते हैं । उत्तरके पहाडोंमें अनेको वन्य पदार्थ पैदा होते हैं । वहाँ कुछ धनी लोग जाकर अपने धनकी सहायतासे अनेको चीजोको बहुतायतसे देश भरमें भेज सकते हैं । राजपूतानेमे कई स्थलोमें बहुतसे खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं । धनी पुरुष और विद्वान् पुरुषोंके वहाँ रहनेकी जरूरत है । धनी लोगोंकी खोने और पानेकी हुडक आराम हो जाय । और विद्वान् लोग थोडी गैरत प्राप्त कर सकें जिससे उनके मनसे चाकरीकी चाह मिट जाय । मैं समझता हूँ कि देहातमें वे विखर कर बसें तो आज ही १२ आना स्वावलम्ब, शान्ति, तृप्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु तथा धर्मकी प्राप्ति हो जाय ।

इसके सिवा देशके बहुसंख्यक हटे कटे कद्दावर जवान किसानोंमें जो दोष हैं वे निकल जायँ । वे डरपोक हैं, दब्लू हैं, साहस-हीन हैं, अशिक्षित हैं, उत्तर-दायित्व हीन हैं, आत्मचिन्ता-शून्य हैं और अधिकारोसे अपरिचित हैं । वे स्वस्थ हैं, प्रेमी हैं, वीर हैं, सरल हैं, मधुरभाषी हैं, दयालु हैं, आस्तिक हैं, बातके धनी हैं और परिश्रमी हैं । इसके साथ ही उपर्युक्त दोष दूर हो कर उनमें उपर्युक्त गुण आजायँ तो देशका सौभाग्य नमक उठे । देश वासो ऊपर चढ जाय । धनी जन और शिक्षित जन उनके पडोसमे रहें, अपनी श्रेष्ठताका गर्व त्याग कर

शुण सीखें और उन्हें अपनी शक्तियोंमें भाग दें—उन्हें बराबरका भाई बनावें—
इसकी जरूरत है ।

असहयोगका युद्ध विना नागरिकता नाश किये कभी सफल न होगा । जिस सभ्यता और उसकी संरक्षक अँगरेजी सरकारसे हम असहयोग कर रहे हैं नगरमें रह कर ऐसा करना सागरमें रह कर मगरमच्छसे वैर करनेके समान है । सभ्यताने हमें फॉस लिया है । ऐयाशीमें रह कर हम कभी योद्धा नहीं बन सकते, मोटरमें बैठ कर हम कभी कष्ट नहीं सह सकते, बिजलीके पंखेके नीचे बैठ कर हम कभी मरनेकी दृढ़ता नहीं पा सकते । ऐसा करके भी यदि हम ऐसी इच्छा करते हैं तो हम बड़े मूर्ख हैं । संसारको हम पर हँसना चाहिए ।

रोशनी, हवा, पानी, घरद्वार, कारवार, रुपया-पैसा सभी उस शक्तिके हाथमें है जिससे हम असहयोग कर रहे हैं । एक तरफ हम असहयोगी कहा रहे हैं, दूसरी तरफ दिन भर पचासों तार भेज रहे हैं । रेलमें माल लदा आ रहा है । डाकमें चिट्ठियोंके ढेर आ रहे हैं । सरकारके नोटोके बंडल तिजोरीमें पधरा रहे हैं । सरकारी स्टाम्प खरीद रहे हैं । वसूल न होने पर सरकारी अदालतोंमें जूतियाँ चटखा रहे हैं । विजलीका बिल चुका रहे हैं । नलमेंके पानीसे ठाकुरजीको स्नान करा रहे हैं । सैकन्डक्लासकी सीट रिझर्व करा रहे हैं—क्या यही हमारा असहयोग-युद्ध है ? ओरे मित्रो ! हम मूर्ख बनाये जा रहे हैं—हम भटक रहे हैं—इस युद्धमें हमारी जय न होगी । चार आनेकी गान्धी कैप (?) पहन कर और सस्ती खदरका कोट पहन कर ही हम असहयोगी नहीं बन सकते हैं । जिस कामसे सरकारका सम्बन्ध है—जिम काममें सरकारका जरा भी हाथ है—जब तक हम उसकी ओर देरना भी वन्द न कर देंगे तब तक हमारी सफलता असम्भव है, विलकुल असम्भव है ।

आप कहेंगे कि रेल, तार, नगर, नल, विजली, डाक कैसे छोड़ी जा सकती है । यह असम्भव है । मैं कहूँगा—यह बहुत सरल है । आप नागरिकताका नाश कीजिये । डाक सरकारी महकमा है उससे विलकुल काम मत लांजिये—उम्के टिकिट न खरीदिये । इससे आपको इतनी असुविधा होगी कि विदेश गये मित्रों और वान्धवोंके म्माचार न मिलेंगे और कारवार न चलेगा । मैं कहता हूँ न चले । कारवार बन्द कर दीजिये । मित्रों और वान्धवोंको विदेशसे बुला कर अपने जन्म गाँवमें इकट्ठे होकर रहिये । वहीं छोटामा कारवार कीजिये । शान्ति और

आस्तिकतासे दिन काटिये । कलकत्तेमे मेरा कोई नहीं है—वहाँकी डाक, तार, रेल सबमे आग लग जाय तो मेरा क्या हर्ज है ?

मैं आपको ग़त महायुद्धका हवाला देकर समझाऊँगा । यद्यपि वह रक्तपातका युद्ध था, पर युद्धकी साधारण नीति थी कि शत्रुकी सब सहायताओंके द्वार बन्द कर दिये जायँ । और वैसा किया गया—जर्मनी और अँगरेज दोनोने ऐसा किया । अँगरेजोका रसूख जर्मनीकी अपेक्षा बाहर अधिक था—वे सफल हुए—जर्मनी दम घोट कर मार डाला गया ।

यह बात अस्वीकार करना व्यर्थ है कि अँगरेज सरकार हमारी मित्र नहीं है और हम उससे विरुद्ध होकर युद्ध कर रहे हैं और अँगरेज सरकारकी सत्ता भी हमसे छिपी नहीं है और उसकी राजनीति भी हम पर प्रकट हो गई है—ऐसी दशामे यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि वह नागरिकताके जालमें फँसा कर हमारे घरु जीवनों तकको बुरी तरह पर-वश और बद्ध बना रही है । एक छोटीसी बात लीजिये । गर्मीके दिनोंमें नलमे कभी पानी नहीं आता । मैं बुरी तरह बिना स्नान सब कामधन्धे छोड़ उसकी प्रतीक्षा करता हूँ । न कुआँ है न पानीका और कुछ उपाय । मुझे अपने बचपनके वे दिन याद आते हैं जब हम सब लँगोटियोंकी मण्डली सन्ध्याको कुँए पर नंगी होकर पलौथी मार कर बैठती थी । एक डोल खींचता था और सब पर उलींचता था । उसके थकने पर दूसरा, तीसरा । वह कसरत, वह किलोल, वह सुख, वह जीवन कहाँ मर गया ? कितनी भूख लगती थी ? सामने आया सो सफाचट किया ? आज खा नहीं सकते हैं—भूख मर गई है ? यदि हमें स्वाधीन बनना है, यदि हमें अपने त्रिपक्षीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना है, यदि हमें सच्चा असहयोग करना है तो हमें नागरिकताका नाश करना होगा—देहातमें बसना पड़ेगा । देहातके प्रति अवज्ञाके भाव त्यागने पड़ेंगे । मेरी इस राय-को जो बाबलेकी बड़ बड़ कहेगे यदि वे असहयोग पर एक भी कदम चलेगे तो मैं उन्हें सन्निपातका रोगी कहूँगा ।

तीसरा उपाय—कौन्सिलका त्याग ।

यह समय हमारी सामाजिकता पर घोर संकटका है । इन समय यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छा और शक्तियोंको नियन्त्रित रखे सिपाईकी तरह आवद्ध होकर मोर्चेबन्दों पर टट जायँ । यदि

नैतिक आकाक्षाओं और अँगरेजोंके राजनैतिक छल-पूर्ण स्वेच्छाचारिताओंकी परवा नहीं की जाय तो भी पंजाबके कमीने, घृणित, रोमाञ्चकारी, अत्याचारो और मर्म-स्पर्शी अपमानोंको हमें नहीं भूल जाना चाहिए । और जिस सरकारने इस कलक-पूर्ण हत्याकाण्डको उपेक्षा, तुच्छता, पक्षपात और स्वीकृतिकी दृष्टिसे देखा है उससे प्रत्येक मनुष्यको जो मनुष्यत्वका अभिमान रखता है, घृणा-पूर्वक सहयोग त्याग देना चाहिए ।

यह वह काल है जब स्वावलम्बन और स्वाभिमानकी वायु हू हू करके पृथ्वी पर बर रही है । यह वह शताब्दी है जहाँ अत्याचारी बादशाहोंके राजमुकुट धूलमें मिल गये हैं और स्वेच्छाचारी राजाओंके गर्वित मस्तक प्रजाके पैरोंमें रोदें गये हैं । जहाँ राजवंशके चिह्न मिटा दिये गये हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, रोगिणी रानी और भयभीता राजकुमारियोंको निर्दयता-पूर्वक गोली मार दी गई है । यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिताके विध्वंसका काल है । जिसमें हम जालिम सर ओडायर, खून जनरल डायर और वैसे ही अनेक हत्यारोको अपनी सरकारकी अभय छत्रछाया में मूँछे मरोडते अब भी देख रहे हैं । कलेजा झुलस रहा है—आत्मामें आग सुलग रही है । मैं नहीं समझता आपका हृदय कैसा है और उसकी गर्मी यों ठण्ड पड़ गई है ।

जिस सरकारके राज्यमें मासूम बच्चोंकी हत्या होती है, स्त्रियोंकी इज्जत खाकमें मिलती है, नागरिकोंको नंगा करके हँटरोंसे चूतड़ोंकी खाल उड़ाई जाती है और बेटोंकी गिनती पूरी होनेसे प्रथम ही दण्डनीय यदि चोटकी असह्य वेदनासे मर जाय तो बाकी बेट उसकी लाश पर मार कर गिनती पूरी की जाती है । सद्गृहस्थ घृणित कीड़ोंकी तरह धरती पर रेंग कर चलाये जाते हैं । और ये कुकर्म अधिकारी कोई दण्ड नहीं पाते ? उस सरकारका सहयोग कोई देश, कॉंग्रेस, गान्धी तककी उपेक्षा करके करनेको तैयार हो तो मजबूरी है, करे । पर मैं यह समझता हूँ—जो मर्द है, जिसकी छातीमें बाल है, जिसके रक्तमें गर्मी है, जो इन्सानपनेको पसन्द करता है और जिसके मनमें गैरत है वह कभी कभी ऐसी सरकारसे सहयोग न करेगा ।

धन्य है वह शूर शंकरन् नैयर जो हममें सबसे पहले असहयोगी हैं । जिनके लोग शायद जातिका शूर समझते हैं, पर जिनके रंगोंमें ऋषियोंके पवित्र रक्तका

तेजस्वी रक्त है। उन्होने उच्च पद, मान-मर्यादा, धन, आय सब पर पेशाव कर दिया, और तत्काल अत्याचारका समर्थन करनेवाली सरकारसे अलग हो गये।

भले ही मुझे कोई फटुवादी कहे या मानहानिका केस चला दे, पर मैं ऊँची आवाजमें डंकेकी चोट यह कहनेका साहस करता हूँ कि ५ रुपयेके चपरासीसे लेकर कौन्सिलके माननीय सदस्यों तक प्रत्येक आदमी जो पंजाबके हत्याकाण्डके समय सरकारके सहयोगी थे, सब बराबर उस जातीय खूनके मुजरिम हैं। और जो उस काण्डके अन्तमें उस पर सरकारी कार्रवाई देख चुकने पर सरकारी सहयोगमें बने रहे हैं वे आत्माभिमान-शून्य हैं। और अब जब कि असहयोगको देश और कॉंग्रेसने स्वीकार कर लिया है, उसकी पद्धति और प्रकार निर्णय हो गया है और वह नियम-पूर्वक फोर्समें आ रहा है यदि कोई सरकारके सहयोगकी आकांक्षा करता है तो वह खुदपरस्त और देशका अशुभचिन्तक है। वह देशकी असफलताका जिम्मेदार है और देशके मार्गमें काँटा है। देश उस पर प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाये नहीं रह सकेगा।

यह बात अब सन्देहमें नहीं रही है कि देशको अँगरेजोंकी श्रेष्ठता और अँगरेजी कानूनकी न्याय्यता पर विश्वास नहीं रहा है। वह अँगरेजी शासनकी स्वेच्छाचारिता सहनेसे इन्कार करता है। वह अँगरेजोंकी सहायता लिये बिना अपने पैरो स्वयं खड़ा होना चाहता है। और यदि वह सहायता लेना भी चाहता है तो अपनी इच्छानुकूल चाहता है। हमको डूब मरना चाहिए यदि हम अपनेको अँगरेजोंके बराबर नहीं अनुभव कर सकें। यह हमारे लिये लज्जाकी बात है कि १ लाख गोरे ३१ करोड़ हम पर पूर्ण स्वेच्छाचारिता और राजनैतिक छल-पूर्ण शासन कर रहे हैं। और यह घोर निन्दाकी बात है कि उन्हें अपनी प्रत्येक तजवीजको स्वच्छन्दतासे प्रयोग करते रहने पर भी वे-रोक हमारा सहयोग मिलता रहा है। देश यह चाहता है कि अँगरेजोंकी पाशाविक शक्ति नष्ट कर दी जाय। और यह दिखा दिया जाय कि पाशाविक शक्तिके बल पर भारतमें एक क्षण भी शासन नहीं हो सकता। सरकारी शासनके तराजूके दो पलड़े हैं। एक है कौन्सिल और दूसरा पलड़ा विस्तृत साम्राज्यका फैला हुआ कारभार है। कौन्सिलमें गान्धी पद्धतियाँ निर्माण की जाती हैं और नीति पसन्द की जाती है। उसमें यदि हमारा नामको भी सहयोग होगा तो उस पद्धति और नीतिके नामने समस्त साम्राज्यके

सिर झुकाना होगा और हम कुछ न कर सकेंगे । परन्तु यदि हम उससे असहयोग करें तो उसकी शपथका भार हमारी गर्दनसे हट जायगा और उसके विरोध करनेके लिये हमें पूर्ण शक्ति, विस्तृत क्षेत्र और भारी बल मिलेगा । मेरा यह विश्वास है कि कौन्सिलमें बैठ कर किसी भी बुराईको रोकनेके लिये हम जितनी बुद्धि, मनन-शक्ति, प्रतिभा तत्परता, सहिष्णुता और वीरताका परिचय देते हैं उतना कौन्सिलसे बाहर उसी सगठित रूपसे करें तो निस्सन्देह हम कौन्सिलको भयभीत और नियन्त्रित कर सकते हैं । इसमें सबसे बड़ी भारी बात तो यह होगी कि यदि हमारी चेष्टा न भी सफल हुई तो हम पर उस अत्याचारमें सहयोगी होनेका उत्तरदायित्व तो न रहेगा । अलवत्ता इतना जरूर है कि कौन्सिलमें अपमान है और कौन्सिलसे बाहर खतरा है । पर मैं समझता हूँ अपमानमें खतरा अच्छा है ।

कौन्सिलमें जानेके लिये अब एक ही बात कहनेको रह जाती है वह यह कि जब तक अँगरेजी साम्राज्य है तब तक उसमें जानेसे कुछ न कुछ तो हम धींगामुस्ती करते ही रहे हैं—हमारे असहयोगसे फिर तो अत्याचारका एकछत्र राज्य होगा । इसका उत्तर यह है कि वे अपनी नीतिको स्वेच्छाचारसे तैयार करें और हम उसके विरोधको स्वेच्छाचारसे बाहर तैयार होंगे । हमारे कौन्सिलमें रहनेसे जितना वे हमसे दबते हैं उसका कई गुना हम दब जाते हैं । क्योंकि हम जानते हैं और उन्हें यह कहनेका अवसर मिलता है कि कौन्सिलमें हमारे ही भाई हैं ।

मेरा अभिप्राय यह है कि देशकी जो प्यास और आकाक्षाएँ हैं वे न्याय्य और उचित हैं । हम सिर्फ उनकी सुध रक्खे, बाकी दुनिया अपनी मुच आप ररा लेगी । बाधक और घातक जो बाधा आवेंगी देश अपनी शक्ति, योग्यता और संगठनके सहारे उनका प्रतीकार करेगा ।

अन्तमें मैं इतना अवश्य कहता हूँ कि यदि असहयोग असफल हुआ—भीतर फूट पड गई—और हम लोग अलग अलग टाई चावलकी रिचर्टी पकाने लगें तो शीघ्र एक विकट समस्या सामने आ जायगी अर्थात् देश तलवार पकड़ेगा । और उसका परिणाम पतन होगा । क्योंकि आसुरी बलमें हम अमुरोंग बट नहीं सकते । तब देशके पतनकी जवाबदेही उन व्यक्तियों पर होगी जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओके मामले संघशक्तिना अनादर किया था और जिन्होंने अवलम्ब-रज्जुमें गाँठें डाल दी थीं ।

चौथा उपाय—शिक्षाका नाश ।

एक बार मैं अपने एक मित्रके साथ जंगलकी हवा खाने गया । सुन्दर हरी री पहाड़ियोंके बीचमें एक हरियाले मैदान पर स्वच्छ जलकी कुदरती छोटीसी झील थी । सोनेकी तरह दोपहरकी सूर्य-किरणोंमें उसका जल चमक रहा था । उस झीलमें एक ठेक बीचों बीच पानीसे ऊपर निकल आई थी । उस पर बहुत ही सुन्दर सफेद रंगके कई जलपक्षी बड़ी सुन्दर पंक्तिमें बैठे चहक रहे थे । उन्हें देख कर मेरे बुजुर्ग मित्रने कहा—“अहा ! देखो ये सुन्दर पक्षी एक पॉतिमें इकट्ठे बैठे कैसे सुन्दर मालूम देते हैं । मैंने उन पर एक चाहकी दृष्टि डाली और फिर मित्रकी तरफ तीव्र दृष्टिसे देख कर कहा—

“यह इनका सौभाग्य है कि ये अंगरेजी पढ़े-लिखे नहीं हैं, नहीं तो आज इनमें

यह एकत्र होनेकी सुन्दरता न होती । इनमेंसे एक उस पहाड़ीकी टेकरी पर बैठा चोंच बगडता होता, दूसरा उस वृक्षके टूट पर झख मारता, तीसरा वहाँ जंगलमें भटकता, चौथा इधर उधर सिर्फ पेट भरनेको फिरता होता । ये लोग अपने अपने बैठनेकी जगहमें हद बनाते । उनके लिये लडते, मरते, इज्जतका खयाल करते, अदब काय-देसे बैठते ।”

मेरे मित्र मेरी बात पर हँसने लगे । वे सैर करने आये थे, वहस करने नहीं । पर उन पक्षियोंकी वह सुन्दरता मेरी नजरसे नहीं उतरती है । मैं अकसर जब पढ़े-लिखे युवकोको पीला गात, सूखा निस्तेज मुँह, गढेमें धँसी आँखें, पिचके गाल,

गद्गद् वाणी, काँपते हाथोंसे जिस तिसके दर्वाजे पर अपनी योग्यताकी खुर्चनका बण्डल जेबमें भरे भटकते देखता हूँ, फटकार खाते और निकम्मे अनावश्यक और नालायक बन कर धक्का खाते देखता हूँ तो वे पक्षी मेरी आँखोंमें तस्वीर बन जाते हैं । क्या मनुष्यके लालोंके ही भाग्य फूटनेको थे ? क्या यह अपमान—तिर-स्कार और कड़वे जीवनका शाप मनुष्यके वच्चों पर ही पढनेको था ? मेरी छाती जल जाती है—मैं वेचैन हो जाता हूँ ।

एक दिन मेरे पूज्य पिताजी कहने लगे—न जाने संसार किस तरफ जा रहा है और इसका क्या होना है, प्रत्येक पीढीकी नस्तुल गिर रही है । अवसे ५०-६० वर्ष प्रथम ही प्रत्येक पुरुष पूरा कद्दावर, पुष्ट, नीरोग और परिश्रमी था । प्रत्येकके

पर चार छः छः लकड़के समान ठोस जवान बेटे होते थे—कोई निपूता

था । एक जवान जब लकड़ी पकड़ता था तब पचासोकी मण्डलीको भारी हो जाता था । दिन पर दिन लोग बिना सन्तानके हो रहे हैं । सन्तान होती भी है तो मरी, गिरी, रोगी, दुर्बल, अपाहज और बेदम । उन्हें वे स्कूलके मुर्गीखानेमें पिटने और गालियाँ खानेको भेज देते हैं । बेचारे फूलसे बच्चे आँसू पीते हैं, गम खाते हैं, थर थर काँप कर दिन काटते हैं ऐसी भी क्या आफत है । यह पढाई क्या कुलका उद्धार करेगी ? हमने तो इसमें वही मसल देखी कि “सारी रात रोये और एक ही मरा ।”

अनेकों बार अपने बचपनमें मैंने पिताजीकी जवानी इस तरहकी बातें सुनी हैं जो वे सदा अपने मित्रोंसे कहा करते थे । धीरे धीरे मैं उनका सार जान रहा हूँ । मैं अपनी आयुके और उनसे पीछेके जवानोको देखता हूँ तो थक कर रह जाता हूँ । मानो मर्दानगी इनसे रुठ गई है, उत्फुल्लता मर गई है, उठाव मसल डाला गया है । मुर्दे, कमजोर, रोगी और दूटे हुए ये नौजवान घर घरमें पड़े टुकड़े तोड़ रहे हैं ।

स्कूल जाना और अँगरेजी शिक्षा पाना इनके लिये जरूरी है । माता पिताका कर्तव्य इसीमें पूर्ण हो जाता है । जो माता पिता बच्चोको अँगरेजी स्कूलोंमें भेज देते हैं मानो वे आदर्श माता पिता हैं । पर वहाँ स्कूलमें होता क्या है ? दुर्बल बच्चे, मन मारे, डरसे थर थर काँपते, तख्तेकी वेंचों पर, सीलभरे कमरेमें अर्थहीन और अनावश्यक बातोंसे परिपूर्ण गन्दी किताबों पर हठ-पूर्वक दृष्टि जमाये बैठे रहते हैं । सामने दुर्भाग्यके अवतार, क्रोधके भैरव, पूरे सूखे, दूटी लियाकतकी खुर्वन लिये, लपलपाती वेत हाथमें लिये मास्ट्रीकी नौकरी (?) बजाते हैं ।

उनके श्रीमुखसे अलाय बलाय, शुद्ध अशुद्ध जो निकले वह यदि लड़केकी तत्काल अकलमें जम कर न बैठ जाय तो फिर तड-तड-तड पीठ पर वेत पडती है—गरीबकी कोमल खाल उपड जाती है—कमर दूबर हो जाता है, पर वह कसाई इस पर भी सन्तुष्ट न हो उन्हें मुर्गी बनाता है । गाली तां मानो किर्मा गिनतीकी वस्तु ही नहीं है ।

छोटे लड़के पिटनेके डरसे और बड़े लड़के इम्तिहानमें फेल होनेके डरसे शुद्ध आखिर तक पढ़ते हैं । और चाहे वे कुछ न सीखें, पर प्रेमकी रसीली कविता, आशिकी मजमूनके खत लिखना, मोंग निकालना, बड़े कालखर्चा करना

पहनना, वूट और पतलून पहनना अवश्य सीख लेते हैं । वह लड़का यदि किसी कारीगर या श्रमी पिताका पुत्र हुआ तो अपने पैत्रिक कार्यमें पिताका सहारा देना उसकी परम मानहानिकी बात है । पिता कोई कामको कहते हैं तो तत्काल जवाब मिलता है—वाह मुझे तो खेलमें जाना है, वरना जुर्माना हो जायगा । और सममुच जुर्माना हो भी जाता है । ज्यों ज्यों कक्षा ऊँची बढ़ती है पुस्तकोकी तादाद बढ़ती जाती है—गधेकी तरह लद करके स्कूल जाते हैं और प्रागलकी तरह दिन-रात आँखे फोडा करते हैं ।

एफ० ए० तककी शिक्षा इतनी है जिसमे उन्हें अँगरेजी भाषाके भावोको किसी तरह समझनेकी योग्यता आ जाती है । करीब १२ वर्षके पूरे परिश्रमसे बच्चा यहाँ तक पहुँचता है । परन्तु यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी विचार और भावनाकी शक्ति कुछ भी काम न आनेके कारण मुरझा जाती है—उसका विकास नष्ट हो जाता है—विदेशी पुस्तकोंकी भाषा यदि वह बल-पूर्वक रट रट कर सीख भी ले तो भी भाव उसकी समझमें नहीं आ सकते । हमेशा भावोको हृदयंगम करनेके लिये स्मृतिके उदय होनेकी जरूरत है । हम राम, कृष्ण, भीम आदिका आख्यान जब पढ़ते हैं तो बराबर हमारे हृदयोंमें एक स्मृति उदय होती है, हमें उसमे कुछ स्वाद मिलता है । मगर एक भारतीय बच्चा मई महीनेकी तपती लूओमें बैठ कर किसी अँगरेजी कविके इंग्लैण्डके मईकी ऋतु-सौन्दर्यका वर्णन पढ़ता है तो उसे कुछ मजा नहीं आता—कुछ भी भावना उसके हृदयमें उदय नहीं होती—वह केवल शब्दोंके अर्थ समझ लेता है और मास्टरसे चोजकी बात नोट करके याद कर लेता है ।

बी० ए० की श्रेणीमें आकर एकदम भावनाकी जरूरत होती है, पर अब तक अविकसित रह कर जो भावना मुरझा गई थी वह अब कहाँसे आवेगी । निदान वह अभाग्य वहाँ भी नोट याद करके ही लेखकोंका मतलब समझता है ।

और एक भयंकर बात अँगरेजी उच्च शिक्षाने हमारे युवकोके हृदयोंमें पैदा कर दी है । वे बराबर शुरूसे अखीर तक जीवनके वे दृश्य दृष्टिमें और हृदयोंमें खचित करते हैं जो वास्तवमें उनके जीवन और परिस्थितिसे प्रतिकूल हैं । शेक्सपियरके नाटक और अन्य कवियोंके ग्रन्थ जैसी नायिकाकी एक तस्वीर उनके मनमें खींच देते हैं वेग्री नायिका सचमुच उन्हें नहीं मिलती । जब ऐसे शिक्षितका ब्याह गाँवकी एक

उन्हें साहबी पोशाक बना दी, आपने बर्तन बेचे उन्हें किताब खरीद दी। और बड़े चावसे, उत्साहसे देखने लगे—बेटा पढ़ कर कैसा बन जायगा ? कुलदीपक धनेगा। पर जब वह शिक्षित होकर आया तब क्या देखा गया ? इस शिक्षा डायनने उसकी छातीका खून चूस लिया है, उसकी आँखोंकी जोति मारडाली है, उसकी जवानीका रस पी लिया है, उसे अधमरा बना दिया है। वह किसी कामका नहीं रहा—वह धोबीका कुत्ता हो गया है।

इस शिक्षाको अब भी हम जीती छोड़ देंगे ? यह पूतना अब भी हमारे बच्चोको प्यार करनेका वहाना करती रहेगी ? इतना जानने पर भी हम इसका गला नहीं घोटेंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं ? हम केवल जूतियाँ खा सकते हैं। हमें पगडी उतार कर फेंक देनी चाहिए और सिर नंगा कर रखना चाहिए।

जिनके जवान बेटे जनाने हो गये, जिनके जवान बेटे पराई गुलामी करे, जिनके जवान बेटे पराये कपडे पहने, पराई भाषा बोलें, पराया काम करें, पराये ढंगसे रहें उन मा-बापोंको—यदि उनमे गैरत है तो—सखिया रा लेना चाहिए। उन्हें अपनी लाज बचानेकी और क्या आशा है।

पाँचवाँ उपाय—व्यापारका नाश ।

आजके दिन जैसा व्यावहारिक जीवन बन रहा है उसे देखते में यह बिना सको-चके कह सकता हूँ कि सरकारके स्वार्थों और प्रजाके स्वार्थोंमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर व्यापारियोंके स्वार्थों और प्रजाके स्वार्थोंमें है। और अपने स्वार्थकी रक्षाके लिए जब प्रजाने सरकारसे लडना शुरू कर दिया है तो यह सम्भव नहीं है कि वह व्यापारियोंको छोड दे। मुझे ऐसा दाखता है कि सरकारको पछाड-नेके पीछे प्रजा हाथ धोकर व्यापारियोंके पीछे पडेगी और सगकी हड्डि पसली तोड कर अच्छी तरह मरम्मत कर देगी।

प्रजाकी गरीबी छिपी नहीं है। ऐमे लोगोंकी गिनती नहीं हो सकती जिन्हे पेट भरना तो एक ओर रहा आधारके लिये भी मुट्ठी भर भोजन मिल सके। सर्दीके दिनोंमे लोग पेटमें घुटने लगा कर और आगके चारों ओर बैठ कर रात काट देते हैं, ऐसा मैंने स्वयं देखा है। उनमें कितने लोग, न्यूमोनियाके शिकार होने हैं जिनके पुट्टों और फेफड़ोंको सर्दी मार जाती है। इन्फ्लुएंजाकी भयंकर कत्त-संख्याके कारणों पर बड़े बड़े विद्वानोंने अपनी भिन्न भिन्न सम्मानि

हैसियतसे और इन्फ्लुएन्जामें बराबर काम करनेके अनुभवसे मैं साहस-पूर्वक यह कह सकता हूँ कि उस विषैली ठण्डी हवासे पुट्टो और छातीकी रक्षाके लिये जिनके पास काफी रुईके वस्त्र न थे वे उस भयंकर महामारीके चंगुलमें फँस गये और चूहोंकी तरह मर गये !

खानेकी सामग्री और रुई यदि सस्ती हो जाय तो देशके प्राण लौटें । लोगोको नवजीवन प्राप्त हो । अभी हालमें कुछ ऐसा हुआ कि गेहूँ, घी, रुई कुछ सस्ती हुई । उस सस्तेपनको देख कर गरीब प्रजा पूरी तरह मुस्कराई भी न थी कि व्यापारियोंने सिर धुन डाला, उनके पेट फट गये । उन्होंने होहल्ला मचा दिया कि मर गये, छुट गये । मानों उनके घरके सभी मर गये । और उन्होने वस्तुकी महंगाई बनाये रखनेके लिये सद् और असद् सभी उपायोंका अवलम्ब लेना शुरू कर दिया । यह देख कर मुझे यह धारणा हुई कि व्यापारी देश-भाई नहीं हैं—देशके साथ उनका सहानुभूतिका सम्बन्ध नहीं है । देशके दुःखके साथ उनका दुःख और सुखके साथ सुख नहीं है । वे पूर्ण-रूपसे विदेशी सरकारकी तरह अपने तस्मे (चमड़ेकी पट्टी) के लिये पड़ोसीकी भेस हलाल करनेवाले निर्दय स्वार्थी हैं । और उनका स्वार्थ देशसे भिन्न ही नहीं बल्के देशके स्वार्थसे विपरीत भी है । इसी लिये मैं कहता हूँ कि जब देश सरकारकी स्वार्थान्धताको भी नहीं स्वीकार करता, उसके सब तरहके त्रासकी भी परवा न करके युद्ध करनेको बराबर बढ रहा है तब वह क्या इन पतली दाल खानेवाले व्यापारियोंको यों ही छोड देगा ? जिनका मामला ऐसा है कि “आधेमें जमघर आधेमे सब घर” । मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ कि देश सरकारको पछाडनेके पीछे सबसे पहले इन धरेलू चूहोंका इन्तजाम करेगा जो स्वयं क्षुद्र होने पर भी सिर्फ कुतर कुतर कर अनगिनत हानि कर रहे हैं ।

ये व्यापारी केवल बडे बडे दान करके देशके भाई नहीं बन सकते । इन लोगोके लाखों रुपयोंके बडे बडे दानोंको मैं आदरकी दृष्टिसे नहीं देख सकता हूँ । यह पापकी कमाई है जो सट्टा, सूद, हरामीपने और गरीबोंके पसीनेसे निचोड़ी हुई है । मैं इसे पिछले राजशाही जमानेकी उस रिश्ततसे मिसाल देता हूँ जो कि रजवाड़ेके डाकू लोग राजाको दिया करते थे । और वह रकम पाकर राजा लोग उनके कुकर्मकी तरफसे आँख मीच लेते थे । इस धनके देनेवाले तो पापिष्ठ हैं ही स्वीकार करनेवालोंको भी मैं पापी समझता हूँ । धर्मशास्त्रोंमे यह विवेचन अच्छी

आधा ही शरीर भीगा उतना ही स्वर्णका हो गया । अब शेष आधेके स्वर्णके होनेकी कोई आशा नहीं है । आधा शरीर चर्मका लेकर ही मरना होगा ।

क्षुद्र जन्तुकी यह गर्वीली कथा सुन कर युधिष्ठिरकी गर्दन झुक गई । और अपने तामसिक कर्म तथा गर्व पर लज्जा आई ।

मैं असहयोगके दिनोंसे बहुत प्रथमसे व्यापार और व्यापारियोंका घोर द्वेषी हूँ । मेरी धारणा है कि सारे पाप, अशान्ति, वेईमानी, महामारी और लोहू और लोहेकी जड यह व्यापार है । यह अनावश्यक महकमा है—यह कारीगरीके पेटमें ताप-तिल्लीकी बीमारी है । यह मजूरोंकी छातीका क्षयरोग है । इसका जितनी जल्दी नाश हो उतना ही अच्छा । असहयोगका चाहे जो कुछ हो, चाहे हमें स्वराज्य मिले या हम पशुबलसे कुचल दिये जायँ, परन्तु यदि मैं जीवित रहा तो जन्मभर व्यापारसे लड़ूँगा—व्यापारकी हत्याके लिये तीव्रसे तीव्र विप तैयार करनेमें मैं अपनी नई जवानीके समस्त उत्साह और योग्यताको जो एक गरीब पिताके पुत्रको प्राप्त हो सकती है, खर्च कर रहा हूँ ।

व्यापारी-मण्डलको इस भावी विपत्तिका खयाल करके और देशकी परिस्थितिका खयाल करके देशका साथ देना चाहिए ।

कुछ व्यापारी—मिलके मालिक और फर्मोंके स्वामी—अपने नौकरोंको थोड़ी तरकी और स्वाधीनता देकर ही गंगा नहा आते हैं । मैं यह कहूँगा कि यह उनकी भूल है । अबसे दश वर्ष प्रथम जिस बच्चेको जो चाह थी उसे उमका पिता आज पूरी करे तो यह सर्वथा असंगत है । प्रजा जब अपने अधिकारोंको जान गई है और वह उनके योग्य भी है तब राजसत्ता या उसके गुलाम व्यापारी उसे दया कर नहीं रख सकते हैं ।

भारतकी परिस्थिति और भी गम्भीर है । भारतके व्यापारी एक प्रकारके दलाल या जुआचोर कहे जा सकते हैं । या तो वह जापान, अमेरिका और इंग्लैण्डके मालको यहाँ बेचते और कौडियाँ कमाते हैं या इधरका उधर कराके दलालीके पैसे वसूल करते हैं । न उनमें स्वावलम्ब्य ही है, न बल, उनकी भिन्नी बालके ऊपर है—वह बहुत ही कच्ची है ।

यह कचाई और बढ जाती है जब आज दिन देशकी चाल पर दृष्टि डाली जाती है । देशमें असहयोगका युद्ध चल रहा है और वह बहुत दूर आ गया है ।

उसके नियमके अनुसार जिस सत्तासे युद्ध हो रहा है उससे सम्बन्ध मन-वचन-कर्मसे त्याग देना अनिवार्य है । जो व्यापारी ऐसा न करेगा वह देशद्रोही है—देशके मार्गमें रोड़ा है—देशका विघ्न है—देशका उस पर क्रोध होगा ।

क्रोधके पिछले कारण ही यथेष्ट हैं । यह नया कारण उत्पन्न करना व्यापारियोंके लिये कभी हितकर न होगा; खास कर इस दशामे कि वे अपनी आत्म-रक्षामे सर्वथा असमर्थ और अपने कारवारमें सर्वथा पराधीन हैं । जब तक विलायतका माल आता जाता रहेगा तब तक डाक, तार, रेल, जहाज और सरकारी मुँहताजी बराबर हमारे ऊपर बनी रहेगी । यह याद रखनेकी बात है कि हमारी सरकारकी जान व्यापारमें है । गत योरूपीय महायुद्ध भी व्यापारका महायुद्ध था । मित्र-पक्ष बराबर व्यापार करते रहे । जर्मनीने उनके हजार रास्ते बन्द किये और अपने खोल्ले चाहे, मगर सफलता न हुई । उसके मित्रोंकी कमी थी—उसे अपने ही बल पर भरोसा था—उसने मित्र नहीं पैदा किये थे । उसका व्यापार अगर जिन्दा रहता तो कदापि वह परास्त न होता और अँगरेजोंका व्यापार जिन्दा रहेगा तो हम भी उन्हें न हरा सकेंगे । वे बराबर हमारे प्रहारोकी उपेक्षा करेंगे ।

ये कारण हैं कि व्यापारियोंको असहयोगके नाम पर, देशके नाम पर, जाति और आनके नाम पर अपने अपने व्यापार नष्ट कर देने चाहिए । देशके मनस्वी विद्वान् और पूज्य पुरुष जब देशके नाम जेल जाने और भीषण कष्ट उठानेको तैयार हैं तो धनी व्यापारियोंको इतना अवश्य करना चाहिए । ईश्वरकी दयासे उन्हें खानेकी कमी नहीं है । उन्हें सब धन्धे छोड़ कर चुपचाप देहातोमे शान्तिसे बैठना चाहिए । देहातोमें जाकर वे वहाँके गँवार भाइयोंको साहसी और आत्मतेज-युक्त बनानेकी चेष्टा करें यह उनका कर्तव्य है, इसीमें उनका श्रेय है । और खयालसे नहीं तो अपने भविष्यको विचार कर वे ऐसा अवश्य करें । इससे सबसे महत्त्वका लाभ यह होगा कि नागरिकताका नाश हो जायगा । और एक एक व्यापारीके नगर छोडते ही हजारो गरीबोको मिलोंकी जेलसे छुट्टी मिल जायगी । वे देहातमें स्वच्छ और सस्ते जीवनमें कुछ दिन अघा कर सोस लेंगे ।

एक बड़ा गहरा प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है कि ये धनी लोग तो देहातोमे जाकर और अपने अपने धन्धे छोड़ कर कुछ दिन चुपचाप बैठ कर भी फाट

सकते हैं, पर गरीब मजूर लोग जो नित्य कुँआ खोदने और नित्य पानी पीते हैं, क्या करेंगे ?

निस्सन्देह बात विचारणीय है, पर मेरा ऐसा खयाल है—व्यापारी और मिलोंके स्वामी जो जनताको वस्त्र आदि देते थे, उनका कारवार बन्द हो जाने पर वही वस्तु छोटी छोटी दूकानों पर देहातमें ये लोग तैयार करके सबको दें। इससे यह मैं अवश्य आशा करता हूँ कि मजूरोंसे ये अच्छे रहेंगे। वहाँ उन्हींकी तो कमाईसे कपड़े आदि बनते थे, वे ही यहाँ बनावें। जो धन्या जिस पर आता है करे। इसमें इतना अन्तर होगा कि उस समय वे कारीगर और दूकानदार कहलाएँगे। तब उनकी कमाईमें मालिक शरीक था, अब पूरी उन्हें मिलेगी। वनी लोगोंको निस्वार्थ भावसे इन्हें सब तरहकी सहायता और उत्तेजना देना आवश्यक है।

छुटा उपाय—धर्म और पापके धनका बलिदान।

भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है और मनुष्य पापका चोर है इस लिये धर्म और पापकी बिना सहायता लिये मैं माननेवाला आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी अन्तरात्मामें भली भौंति जानता हूँ कि पाप और धर्म दोनों खातोंमें भरपूर धन है और उसका कुछ भी सदुपयोग नहीं हो रहा है।

पहले मैं वर्मादाओकी बात कहूँगा। मन्दिरों, मसजिदों और मकबरोकी करोड़ों रुपयोंकी आमदनी है। काशी, वृन्दावन, नाथद्वाराके प्रख्यात मन्दिर, गोकुलिया मन्मप्रदायके महन्त, अजमेरके ख्वाजाकी दरगाह और हजारों संस्थाएँ हैं जहाँ भावुक भक्तोंके सोनेका मेह बरसता है। बहुतेरे मन्दिरोंके पीछे जागीरें हैं, गाँव हैं। उग धतुल सम्पत्तिके स्वामी उनके महन्त और पुजारी हैं। इन सबके सिवा गया, प्रयाग आदि तीर्थोंके भारी भारी दान भी कुछ कम श्रेणीकी वस्तु नहीं हैं। अच्छा मैं यह पूछता हूँ कि यह वर्माका धन किसी एक व्यक्तिके विलासकी वस्तु होनके योग्य है? यह बात छिपी नहीं है कि अनेक महन्त आदिनोंके चरित्र राजाओकी तरह निरुद्धे और भ्रष्ट है। मैं इनके प्रमाण दे सकता हूँ। फिर यह न भी हो तो यह धर्मका पैसा धर्ममें लगे। सबसे बड़ा धर्म क्या है—यह सोच लेना चाहिए।

सर्व-साधारण मन्मप्रदायोको धर्मके नामसे पुकारते हैं। भाग्य धर्म-प्रधान देश है। चिन्तालने यहाँ धर्मका धादर होता आया है—बडी-नी बनी शक्तियों भी धर्मके आगे मिर झुक्तनी चली आई हैं। यह एक साधारण बात है कि जिन

वस्तुकी ज्यादा खपत होती है उसकी दूकानें भी बहुतसी खुल जाती हैं । और यह भी स्वाभाविक है कि नकली चीजे बहुत बनने लगती हैं । भारतमें धर्मकी भी वही दशा है । मन्दिरोंमें, सबकों पर टके सेर धर्म मिलता है । घरके धनी महाशय जब भोजन नाक तक डाट चुकते हैं और थालीमे जो जूठन दाल-भात बच रहता है तब कहा जाता है यह किसी भूखेको दे दो, धर्म होगा । कपडे पहनते पहनते जब नौकरोके भी कामके नहीं रहते तब कहा जाता है किसी नंगेको दो, धर्म होगा । इसी भारत वर्षके जब दिन थे और भारतवर्षमें वडप्पन था तब इसी धर्मके नाम पर राजाओंने राज्य त्याग कर चाण्डालकी सेवा की थी, अपना मास काट कर कवूतरको खिलाया था, अपने पुत्रके सिर पर आरा चलाया था । वही महादुर्लभ और दुर्धर्ष धर्म इस कलियुगमें इतना सस्ता हो गया कि वह झूठे टुकडो और फटे चिथडोके ऐवज चाहे जो उसे मोल ले सकता है । इससे अधिक उपहास और लज्जाकी बात क्या हांगी ?

धर्मका प्रश्न बहुत भ्रान्त है । श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—धर्म क्या है और क्या नहीं है इस विषय पर अच्छों अच्छोंकी अक्ल चकरा जाती है । लोग धर्म करने काशी प्रयाग जाते हैं । कोई गयामें सिर मुंडाता है । कोई व्रत उपवास करता है । कोई पशु-बलि देता है । कोई धर्मशाला मन्दिर बनाता है । कोई पूजा-पाठ, जप-तप, करता है । अनेकों प्रकार हैं, पर मैं यह कहता हूँ कि यह सब धर्म नहीं हैं ।

भूखोंको अन्न, प्यासोको जल, नंगोंको वस्त्र, रोगीको औषध, असहायको महाध देना—यह हमारे मनुष्य-योनिका साधारण कर्तव्य है, यह हम पर सामाजिक कृपा है और उसे अपनी शक्ति भर पालन करके हम किसी पर कुछ अहसान नहीं कर रहे हैं, न वह धर्म ही है ।

अच्छा कल्पना कीजिये कि आपने गर्मामें प्याऊ लगवाई है । आप कहते हैं कि वह धर्म है । अब उस प्याऊ पर कोई प्रतिष्ठित पुरुष आकर पानी पीता है तो क्या वह तुम्हारा धर्मादा खाता है ? जरा उसके मुँह पर कह देखिये तो नजा आ जाय । मैंने देखा है गर्माके दिनोमे यू० पी० के उल्लाही सज्जन बुद्ध गीतल पानीसे भरे घडे कन्धे पर धर स्टेशन पर फिर रहे ये और नम्रता और प्रेम भरे शब्दोंमें सब यात्रियोंको जल पीनेको अनुरोध कर रहे ये । क्या यह धर्म था ? तब जिसने वह पानी पीया धर्मादाका पीया यह नमजना चाहिए ।

तब धर्म क्या है? मनुस्मृति कहती है कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, अक्रोध, सत्य ये दस धर्मके लक्षण हैं । मैं वहुँगा कि ये भी धर्मके लक्षण नहीं हैं । ये मनुष्यत्वके चिह्न हैं अथवा इन्हें धर्मकी ओर लेजानेवाले मार्ग कह सकते हैं—यह वास्तवमें धर्मकी सच्ची तारीफ नहीं हुई ।

क्या सर्वत्र अहिंसा धर्म है ? यदि यही बात है तब मेरे एक प्रश्नका कोई उत्तर दे कि एक सिपाही युद्धमें हजारों मनुष्योंको मार कर भी हत्यारा तथा अधर्मी न कहलाता और मैं चींटी मार देने पर भी हत्यारा और पापी कहा जाऊँगा, यह क्यों

फिर तो अपराधीको फाँसी देनेवाला जज आदि सभी पापी हो जावेंगे । परन्तु नहीं, कारण और अर्थ देखने पर कभी हत्या भी धर्म है और कभी अधर्म ।

उसी प्रकार सत्यकी बात लीजिये । कल्पना कीजिये कि रातको एक चोर आपकी छाती पर चढ़ बैठा । उसने कहा कि रख दो जो पासमें है, आपके पास जाहिरा दो हजार रुपये थे, पर गुप्त १० हजार रखे थे । चूँकि आपके सत्य बोलना था, आपने वे दस हजार भी चोरको बता दिये । अब विचारिये कि एक तो वह झूठ था जिसमें असली मालिकको लाभ और चोरको हानि थी । और एक वह सत्य है जिसमें चोरको लाभ और मालिककी हानि है । ऐसी दशामें मैं यह पूछता हूँ कि धर्म क्या है ? सत्य या झूठ ? यदि सत्य धर्म है तो वह धर्म नहीं है जो पापियोंको लाभ पहुँचावे और सज्जनोंको नाश करे । धर्मके विषयमें तो यही कहा गया है कि धर्म सदा पापीका नाश और धर्मात्माओंकी रक्षा करता है । ऐसी दशामें झूठ भी धर्म है ।

तब धर्मकी तारीफ क्या हुई । धर्म किसे कह सकते हैं यह भी सोचना चाहिए । इसका उत्तर दर्शन शास्त्रोंमें है । गौतम ऋषि कहते हैं—‘ यतोऽभ्युदयनिश्रेयससिद्धिः स धर्मः ’ । जिस कामके करनेसे अभ्युदय और निश्रेयसकी सिद्धि हो वह धर्म है । अब यह देखना है कि अभ्युदय और निश्रेयसके क्या अर्थ हैं ।

अभ्युदयका संक्षिप्त किन्तु सच्चा अर्थ है ऐहिलौकिक सर्वोच्च सुख । और वह सुख यही हो सकता है कि मनुष्यत्वके सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकारोंकी स्वाधीनता और क्षमताकी प्राप्ति । निश्रेयसका अर्थ है मोक्ष अर्थात् पारलौकिक सर्वोच्च आनन्द । जो कि अभ्युदयकी पूर्ण प्राप्ति कर जीवनके निर्बन्ध होनेके कारण होवेहीगा ।

जो पुरुष अभ्युदय और निश्चयस दोनोंकी समान भागसे प्राप्ति करेगा वही धर्मात्मा कहावेगा ।

यहाँ एक बात ध्यानमें रखनेकी है । ससारमें बड़े बड़े ऋषि हुए, परन्तु किसीने अपनेको धर्म-संस्थापक कहनेका साहस नहीं किया । वे सत्यवक्ता, धैर्यवान्, मनस्वी, दम-नशील आदि सब कुछ थे । किन्तु कृष्णने अपनेको निस्संकोच भावसे धर्म-संस्थापक कह कर घोषणा की है । किस लिये? लोग कहते हैं कि वे ईश्वर थे । मैं कहता हूँ नहीं । इसमें ईश्वरत्वकी कोई बात नहीं है । वे वास्तवमें धर्मात्मा थे और धर्मको उन्होने ठीक समझा था । एक तरफ अभ्युदयमें वे इतने आदर्श थे कि महाभारत जैसे अमर युद्धके नेता और जवर्दस्त राष्ट्र-निर्माता, साथ ही इतने मस्त और मौजी कि ध्यानन्दकन्दकी अमर पदवी उन्होने प्राप्त की । दूसरी तरफ ऐसे भारी योगी कि जिनको योगियोंने ध्येय बनाया । यही पुरुष थे जिन्होने अभ्युदय और निश्चयस दोनोंकी प्राप्ति की थी । इसीसे ये धर्म-संस्थापक स्वीकार किये गये । वैरागी ऋषि लोग पूरे पूरे धर्मात्मा नहीं हैं, क्योंकि उनमें इतनी धमता न थी कि ऐहिक लौकिक सर्वोच्च सुखको भोगते भोगते कृष्णकी तरह निश्चयन सिद्धि करते । उन्हें विरक्त होना पडा । साथ ही वे लोग भी धर्मात्मा नहीं हैं जो ससारके सुखोंमें डूब कर परलोकका चिन्तन नहीं करते हैं ।

धर्मात्मा वे हैं जो ससारमें रह कर, ससारकी यातनाओंको नाश करके, ससारके लिये सुख, कल्याण, शान्ति और आनन्दके मार्ग निर्माण करते हुए नाथ ही अपनी आत्माके कल्याणके लिये मुक्तिके साधन भी हँड लेते हैं । यही मन्त्रा धर्म है जो बहुत गहन, बड़ा दुर्धर्म और अत्यधिक विपम है ।

हम ईश्वरका भय करें, पापसे बचे, स्वार्थको त्यागें, दया, प्रेम, वीरता और आत्म-शक्तिका अभ्यास करें और तब लोक-सुखकी चाहना करें यही सत्य धर्म है ।

यह धनका काल है । यहाँ तक धनका महात्म्य बढ़ गया है कि प्राचीन कालमें जो राज्य-शासन तलवार पर होता था आज धन पर है । कालीदासने दिल्लीकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसकी सेना आदि तो दिग्गजोंकी संग थी । वास्तवमें राज्य-संचालनके योग्य तो उनके पास दो वस्तु थीं—चटा हुआ धनुष और दूसरी तीव्र बुद्धि । आज चटा हुआ धनुष कुछ कामका नहीं है, तीव्र बुद्धि अब भी दरकार है, किन्तु चड़े हुए धनुषके स्थान पर भरा हुआ चटा धनुष ।

यह बात तो स्पष्ट ही है कि असहयोगका युद्ध वर्तमान शासन-पद्धतिको नाश करनेके लिये है। कल्पना करिये कि यह पद्धति नाश कर दी गई तब कोई दूसरी पद्धति बनाई जावेगी और वह एक प्रकारसे भारतकी शासन-पद्धति कहावेगी और वह उसी दलके हाथमें रहेगी जो असहयोगी है। तब शासन चलानेके लिये कमसे कम इतना रुपया उसके पास अवश्य होना चाहिए जितना गवर्नमेन्टके पास है, वरना सब व्यर्थ होगा। उसकी शिकायत है कि अंगरेजी शासनमे खाद्य पदार्थोंकी भयकर महंगाई है और यह उसका प्रधान कर्तव्य होगा कि वह इस महंगाईका नाश करे। इसके लिये खाद्य पदार्थोंका विदेश गमन रोकना, उसका सट्टेका व्यापार बन्द करना और उसकी पैदावार बढ़ाना इत्यादि कार्योंमे भयकर रुपये खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक सम्भव है कि उसे अपना भाव चलानेके लिये निज दूकाने खुलवानी पड़े।

दूसरी बात शिल्प और कपड़ोंकी है जिसके बिना भारत एक दिन भी अब जी नहीं सकता और शासक मण्डलको उसे पुनर्जीवित करने और आवश्यकताओंको पूरा करनेको असंख्य रुपये चाहिए।

तीसरी बात किसानोंके उद्धारकी है। इस समय किसानोंका ऋण कई करोड़ रुपये है जो तत्काल चुका देना चाहिए। क्योंकि वह उनके लिये भयंकर घातक विषके समान है।

इसके पीछे शिक्षाकी बात है जिसके विषयमे गोखलेने जन्मभर दाँत निकाल कर अंगरेजी सरकारसे भिक्षा माँगी, पर न मिली। यह भी करोड़ोंके खर्चकी बात है।

फिर स्त्रियोंकी दशा और नवीन उद्योग-धन्धोंकी योजनाका प्रश्न है जिनके बिना देश लुब्ध-लफंगे, निठले किसी तरह धन्धोंसे नहीं लग सकते हैं।

सबके बाद शासनकी व्यवस्था है। अदालतें बनाना, न्याय करना, शान्ति स्थापन करना आदि आदि। अब पाठक अनुमान करें कि कितना रुपया चाहिए और वह बिना मिले तमाम मरना खपना व्यर्थ है।

यह स्वराज्य-सिद्धिका प्रश्न है, खिलौना नहीं है। चार आनेकी गाँधी टोपी पहन लेनेसे देशका उद्धार नहीं होगा। जो जितने महत्त्वका प्रश्न है उमे उसी दृष्टिसे देखना और उसकी ठीक ठीक व्यवस्था करना यह हमारा गम्भीर उत्तरदायित्व-पूर्ण कर्तव्य है जिसे न पालने पर हमारा सर्वनाश होगा।

मैं यह कहूँगा जिसमें परोपकार हो वह धर्म है । देश-सेवा सबसे बड़ा परोपकार है । मनुष्य अपने दारिद्र्यकी परवा न कर उसकी भेटमें शक्ति भर दे रहे हैं तब धर्मका पैसा तो वास्तवमें उसीकी सम्पत्ति है यह उसे पाई पाई मिलना ही चाहिए ।

बड़े बड़े मन्दिरोमें लाखों करोड़ोंकी सम्पत्ति और आमदनी है । बड़ी बड़ी दर-गाहोंके महन्त राजाओंकी तरह रहते हैं । मैं यह पूछनेका साहस करता हूँ कि धर्मकी कमाईके ये लोग स्वाधीन स्वामी बननेका क्या अधिकार रखते हैं । ये देवताके सेवक वीतराग पुरुष होने चाहिए । परन्तु अतुल सम्पत्तिके स्वामी होनेके कारण इनमें बहुत करके भयकर दोष उत्पन्न हो गये हैं । जिनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता हूँ । मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इनकी रत्ती रत्ती सम्पत्ति और आय इस समय देशके समर्पण होनी चाहिए—ये लोग केवल देवताके भोगका उच्छिष्ट खानेका ही अधिकार रखते हैं ।

मन्दिरोँ और दर्गाहोंमें जाकर उनमें लोगोंकी भक्ति, अन्ध विश्वास, प्रेम और त्याग देखता हूँ तो मेरी छाती फट जाती है । मैं यह सोचा करता हूँ—ये महन्त-गण यदि हमारे हाथ आ जायँ, गान्धीके हृदयके रक्तकी एक वूँद भी यदि इनके हृदयमें प्रवेश कर जाय तो उसी दिन फतह है—अरबों रुपयेके टेरके साथ साथ तीस करोड़ हृदय एक क्षणभरमें मन-वचन-कर्मसे देशके चरणोंमें झुक जायँ । पर मैं देखता हूँ कि अधिकांशमें ये लोग विलासी, मूर्ख, अनाचारी, पाखण्डी और स्वार्थी हैं । पर प्रत्येक मनुष्यका धर्म है कि इनके फन्जेमें गई सम्पत्तिको जो वास्तवमें धर्मकी सम्पत्ति है, धर्मके ऊपर लगानी चाहिए और वह धर्म देश-सेवा है ।

इसके साथ ही मैं पाप-कमाईको भी जोड़ता हूँ । मेरा मतलब ठग, चोर, सट्टे-वाज, सूदखोर और वेश्याओंसे है । इन भाई-बहनोंको यह अधर्मोंपार्जित धन रत्ती रत्ती करके देशके चरणोंमें देकर अनुताप करके अपनी आत्माका बोझ इन्हीं मनुष्य जन्ममें उतार देना चाहिए ।

संसार क्षणभंगुर है और मनुष्य अनाचारसे कभी सुखी नहीं हुआ । परोपकारके लिये शरीरकी चोटियाँ कटानेमें जो मजा आता है वह मजा स्वार्थके लिये किसी भी भोगको भोगनेमें नहीं आता है ।

वीर प्रतापके मन्त्री वैश्य भामाशाहने ऐसी ही आपत्तिके समय अपनी समस्त सम्पत्ति प्रतापके चरणोंमें रख दी थी । और उसीसे मेवाडका उद्धार हुआ । नाम अमर रहा । न प्रताप रहे, न भामाशाह, न वह सम्पत्ति ।

महाप्रभु बुद्ध भगवानके जीवनमें एक पवित्र किन्तु तेजोमयी घटनाका वर्णन है । “ गौतम वैशालीमें आये जो कि गंगाके उत्तर प्रवल लिच्चवि लोगोंकी राजधानी है । वे अम्बपाली नामक एक वेश्याकी आमकी वाडीमें ठहरे । जब उस वेश्याको मालूम हुआ तो वह उनकी सेवामें गई और उन्हें भोजनके लिये निमन्त्रित किया । गौतमने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया ।

“ अब वैशालीके लिच्चवि लोगोंने सुना कि बुद्ध वैशालीमें आये हैं और अम्बपालीकी वाडीमें ठहरे हैं । उन लोगोंने बहुतसी सुन्दर गाडियाँ तैयार कराई और उन पर बैठ कर वे वहाँ गये । उनमें कुछकाले रंगके कुछ सफेद रंगके उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए थे । कुछ लोग लाल थे और लाल रंगके वस्त्र तथा आभूषण पहने हुए थे

“ और अम्बपाली युवा लिच्चवियोंके बराबर, उनके पहियेके बराबर अपना पहिया और उनके धुरेके बराबर अपना धुरा और उनके जोतेके बराबर अपना जोता किये हुए रथ हॉक रही थी । लिच्चवि लोगोंने अम्बपाली वेश्यासे पूछा कि अम्बपाली ! यह क्या बात है कि तू हम लोगोंके बराबर रथ हॉक रही है ?

उसने उत्तर दिया—“ मेरे प्रभु ! मैंने बुद्ध और उनके साथियोंको कल भोजनके लिये निमन्त्रित किया है । ”

उन लोगोंने कहा—“ हे अम्बपाली ! हम लोगोंसे एक लाख रुपया ले ले और यह भोजन हमें कराने दे । ”

वेश्याने कहा—“ मेरे प्रभु ! यदि आप मुझे सब वैशाली तथा उसके अधीनका राज्य दे दें तब भी मैं ऐसा कीर्तिका जेवनार नहीं बेचूंगी । ” तब लिच्चवि लोगोंने यह कह कर हाथ पटके कि हम लोग इस अम्बपालीसे हरा दिये गये—यह हमसे बढ गई । और यह कह कर वे वाडी तक गये ।

“ वहाँ उन लोगोंने गौतमको देखा और कलके लिये निमन्त्रण दिया । परन्तु बुद्धने उत्तर दिया कि “ हे लिच्चवियो, मैंने कलको अम्बपालीका भोजन स्वीकार कर लिया है । ” अम्बपालीने उन्हें और उनके साथियोंको मीठे चावल, चपातियाँ आदि खिलाई और नेत्रामें खडी रही । यहाँ तक कि भगवानने कहा—“ बस अब नहीं

खा सकते । और तब उसको शिक्षा और उपदेश किया । अम्बपालीने कहा—हे प्रभु ! मैं यह महल और सम्पत्ति भिक्षुओंके लिये देती हूँ जिसका कि नायक बुद्ध है । ” और वह दान स्वीकार किया गया ।

इस पवित्र कथाको मैंने जब जब पढा तभी तब रो दिया । बेचारी अभागिनी अबलाएँ जन्मसे लाचार करके पुरुष-पशुओंकी लोलुप लालसाको तृप्त करनेको पतनके मार्गमें ढकेल दी जाती हैं और समाजकी सबसे अधिक घृणाकी चस्तु होती हैं । महाप्रभु बुद्धके इस आचारसे अधिक धार्मिक और उदाहरण मैं क्या दूँ ? मैं केवल उन भाइयोंसे जिनका दुर्भाग्यसे वेद्योंसे सम्बन्ध है, यह अपील करता हूँ कि वे जैसे वने उन्हें अम्बपालीके अनुकरण करनेको तैयार करें । इससे अब तकके समस्त पापोंका उत्तम प्रायश्चित्त हो जायगा ।

अन्तमें मैं माफ साफ यह कह देता हूँ कि इस अध्यायमें दानके लिये जिनसे विनती की गई है वे अपने सर्वस्वके सिवा अपनी कमाईका कुछ अंश दें और अपनी पाप-कमाई जारी रखें अथवा धर्मादावाले सर्वस्व न दें तो उस दानका देनेवाला और लेनेवाला दोनों पापी हैं ।

सातवाँ उपाय—स्त्रियोंका उत्सर्ग ।

शास्त्रोंमें लिखा है कि कोई भी महायज्ञ बिना स्त्रीके सम्पूर्ण नहीं होता है । ब्राह्मण ग्रन्थोंको देखनेसे यह भी प्रतीत होता है कि जितने महायज्ञ होते थे वे किसी व्यक्तिगत स्वार्थकी कामनासे नहीं होते थे । वर्तमान असहयोग महायज्ञ भी बिना स्त्रियोंकी सहायताके पूर्ण नहीं हो सकता है ।

भारतकी स्त्रियाँ उत्सर्गके नाम पर सदा सत्कारमे अग्रसर रही हैं । हमते हंसते विश्रवांसिनी ज्वालाको आलिंगन करनेसे बढकर कोई भी उत्सर्ग देखनेको नहीं मिला । जब राजपूतानेकी आन पर आ बनी थी और राजपूत बच्चोंको अपनी तलवारके जौहर दिखानेके अवसर आये थे उस समय स्त्रियोंने न केवल पति-पुत्रोंको सहर्ष विसर्जन किया था प्रत्युत वही यशस्वी तलवार लेकर घोर नरोका अनुसरण भी किया था । क्या भारतसे स्त्रियोंका वह गौरव नष्ट हो गया है ? ऐसी हमें आशा नहीं है । ईश्वर न करे कि ऐसा हो ।

यह मैं मानता हूँ कि बोरस्वको फाँसी लग गई । तलवारकी वारमे जग लग गया । साथ ही स्त्रियाँ भी विलासकी नामग्री, परकी जूती, मोलमी बाँदी, व्यभिचारकी माध्यम और बच्चे (सन्तान नहीं) बनानेकी मशीन बना दी गई हैं ।

और यह भी सच है कि बाल-विवाह, वैधव्य, अशिक्षा, आदर्श-हीन जीवन और पराधीनताने उनकी नस्लका विध्वंस कर दिया है, पर यह मुझे भरोसा नहीं होता कि इतनी जल्दी उनके हृदयका तेज—मनका साहस—आत्माकी स्वच्छता भी नष्ट हो गई होगी। इसी लिये मैं यह कामना करता हूँ कि स्त्रियोंको वीरता तथा धैर्य-पूर्वक इस महायज्ञमें भाग लेना चाहिए। और इस विशाल अश्वमेधका जो सबसे प्रथम घोडा—स्वदेशी आन्दोलन—छोडा गया है और जिसके पीछे चर्खेका चक्र रक्षा करनेको नियत कर दिया है उसमें वे पूरी पूरी सहायता करें और पुण्य तथा अखण्ड नाम प्राप्त करें।

मुझे यह मालूम है कि कुछ जैन्टिलमैन वैरिष्ठर बनने विलायत गये थे। वहाँ उनका रहन-सहन, बातचीत-व्यवहार सब अँगरेजीका था; यहाँ तक कि वे अपने पिता-मित्र आदिको भी अँगरेजीमें ही पत्र लिखते थे। परन्तु एक शक्ति थी जो उन्हें बारंबार अपनी जातीयताका परिचय देती थी। वह थी उनकी स्त्री जिन्हें उनको पवित्र हिन्दीमें ही पत्र लिखना पड़ता था।

स्त्रियोंमें इतना बल और योग्यता है कि कोई भी पुरुष उनके सामने झुकेगा। विलायतमें बैठे साहबको हिन्दी लिखनेको जो स्त्री मजबूर कर सकती है उसने हिन्दी-साहित्य पर मूर्ख होने पर भी क्या कुछ अहसान न किये।

मुझे यह देख कर खेद होता है कि पुरुषोंने गाढा पहनना शुरू कर दिया है। रंग-विरंगे मैलखोरे वस्त्रोंके स्थान पर उनके शरीर पर धवल यशकी तरह स्वच्छ गाढा सुशोभित है, पर उनकी स्त्रियाँ वही अपवित्र विदेशी वस्त्र पहन रही हैं। पुरुष बहुतसे बहुत बढ़िया पोशाक १००) ६० में तैयार करा सकता है, परन्तु स्त्रियोंकी एक एक पोशाकमें हजारों लगते हैं। ऐसी दशामें स्त्रियाँ यदि बराबर विदेशी वस्त्र खरीदती गईं तो पुरुषोंका गाढा पहनना व्यर्थ ही है।

यह मैं स्वीकार करूँगा कि वह भद्दा और असुविधा-जनक होगा। परन्तु यहाँ प्रश्न एक तो आदर्शका है—यदि बड़े घरकी बहू-बेटियाँ स्वच्छ गाढा पहनेंगी तो उनको आदर्श मान कर सैकड़ों छोटी श्रेणीकी स्त्रियाँ वही वस्त्र पहनेंगी। क्या इसका पुण्य उन्हें न मिलेगा ?

दूसरे जब तक विदेशी मालकी बिक्री एकदम न बन्द हो जायगी तब तक यूरोपका गर्व असुर कभी नम्र न पड़ेगा।

मैं ऐसी स्त्रियोंको जानता हूँ कि जो बड़ी श्रीमन्त थीं, पर जिन्होंने वीरता-पूर्वक अपने हीरेके जेवर और बहुमूल्य वस्त्र नष्ट कर दिये और वे गाढा पहनती हैं ।

यह एक बहुत ही साधारण बात है जिसे प्रत्येक स्त्री सरलतासे पालन कर सकती है । परन्तु इससे अधिक कार्य उन्हें करना है जिसके लिये मैं उनसे विनय-पूर्वक अनुरोध करूँगा । मैं यह चाहता हूँ कि जिनके पति विदेशी वस्त्र पहनें, सरकारी उपाधि रक्खें या और कोई ऐसा कार्य करें जो उन्हें असहयोगके खयालसे नहीं करना चाहिए तो प्रत्येक स्त्रीका कर्तव्य है कि वह अपने पतिसे असहयोग करे, वैसा ही जैसा प्रायः मायके जानेको या जेवर साडी लानेको अथवा छोटेसे बेटेका व्याह करनेको किया जाता है । पहले मौन कोप करे, स्मरण रहे यह सबसे बड़ा उपदेश, सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा अस्त्र है । इसके बाद घरके कुल काम करनेसे इन्कार कर दे । और आवश्यकता होने पर अन्न-जलका त्याग करे; चाहे प्राणान्त हो जाय, कुछ परवा नहीं ।

पीछे किसी अध्यायमें मैं जोधपुरकी तेजस्वी रानीका तथा और कई उदाहरण दे आया हूँ कि उन्होंने अपने अपने पतियोंको अपकीर्तिसे बचानेके लिये कितना तीव्र उपाय उपलब्ध किया था ।

कोई भी स्त्री पुरुषकी गुलाम नहीं है कि वह उसकी आज्ञा, इच्छा तथा अत्याचारको चुपचाप स्वीकार करे । और न कोई धर्मपत्नी जिसने वेदमन्त्रोंकी साक्षीसे पवित्र वैवाहिक बन्धन जोड़ा है, अपने पतिकी वेश्या ही है कि वह दिन-रात शृंगार किये उसके भोगकी सामग्री बनी रहे ।

प्रत्येक स्त्री गृहणी है, घरकी स्वामिनी है । जिस पुरुषने वेद और ईश्वरको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा है—उसे अर्द्धाङ्गिनी बनाया है—उमके सर्वस्वमें वह बराबरकी अधिकारिणी है । वे स्त्रियाँ अवश्य निन्दाके योग्य हैं जो चुपचाप पतिका अत्याचार और तिरस्कार सहती हैं । कसाइयोंका कसूर नहीं है, कसूर गायोंका है कि उन्होंने अपने सिर पर लम्बे लम्बे माँग रख कर भी गर्दन छुरीके नीचे झुका दी । कोई ऐसा कसाई नहीं पैदा हुआ जिम्ने सिहका गिका किया हो, क्योंकि वह वीरता-पूर्वक गर्दन ऊँची करके युद्धके लिये तैयार रहता है । गाय, वकरियोंने गर्दन झुका झुका कर कसाई पैदा किये हैं । स्त्रियोंने भी पुरुषोंके अत्याचार सहना धर्म मान कर अपना सर्वनाश किया है । यद्यपि मत्याग्रद और

असहयोग यह कहता है कि अत्याचार सहना चाहिए, परन्तु इसमें विचारनेकी बात यह है कि यह समझना चाहिए कि यह अत्याचार अन्याय है और उसे नहीं करना चाहिए था । ऐसी दशा स्त्रियोंकी नहीं है, वे अत्याचार सहती हैं । आप मुँह बॉव कर बंद रहती हैं और समझती हैं हमें ऐसा ही रहना चाहिए । पुरुष अनेकों व्याह तो करते ही हैं साथ ही व्यभिचार भी करते हैं । स्त्रियाँ कहती हैं ऐसा तो होता ही है, पुरुष यह सब कर सकता है । विधवा आजन्म ब्रह्मचारिणी और वैरागिनी रहे, स्त्री समझती है ऐसा होना ही चाहिए । गरज स्त्रियाँ अपने ऊपर किये गये अत्याचारोको अनीति न मान कर नीति मान कर सहती हैं और वह वास्तवमें निन्दनीय है । और यही कारण है कि पुरुष स्त्रियो पर अत्याचार करनेका साहसी हो गया है ।

वरना यह अखण्डनीय है कि अत्याचारको अत्याचार अनीति समझ कर और अत्याचारीको बारवार इसकी चेतावनी देकर यदि अत्याचार सहा जायगा तो वह अत्याचारको नाश करेगा । मैं वैसे ही युद्ध या असहयोगके लिये प्रत्येक वहनसे अनुरोध करता हूँ ।

इसके साथ ही उन्हें अपनी सभा बनानी चाहिए । कांग्रेसमें अपना भाग लेना चाहिए और आगे आनेवाली भयकर विपदमें जो प्रत्येक देशके सच्चे पूत पर आनेवाली है, सती स्त्रियोंकी तरह पतिका साथ देनेको तैयार और सज्जित हो जाना चाहिए । और अपना अचल सौभाग्य माता वसुन्धराके चरणोंमें विसर्जन कर देना चाहिए ।

तेरहवाँ अध्याय ।

सफलताका रहस्य ।

साधारण दृष्टि और बुद्धिवाला पुरुष हमारे इस अद्भुत युद्धकी सफलता पर विश्वास नहीं कर सकता । परन्तु हम निश्चय सफलता प्राप्त करेंगे ऐसा हमें विश्वास है । इस सफलतामें एक रहस्य है—एक गुप्तमन्त्र है, या यों कहना चाहिए कि एक कुंजी है जिसके बिना विजय असम्भव है । इस अध्यायमें हम उमी कुंजीका शिक्र करेंगे जो बहुत ध्यानसे समझनेकी वस्तु है ।

हमारा युद्ध सरकारसे है । प्रत्येक अच्छे योद्धाको यह बात सोच लेना परमावश्यक है कि अपना और शत्रुका बलाबल क्या है । यह एक नीतिकी मर्यादा है । शत्रुके बलाबलको देखनेके लिये—उनकी कितनी सेना है, कितनी युद्ध सामग्री है, कितना आयोजन और तैयारियाँ हैं यह सब जाननेको—नीतिज्ञ लोग गुप्त दूत रखने तककी आज्ञा देते हैं । परन्तु हम जिस शक्तिसे लड़ रहे हैं उसका बल हम पर प्रकट है । हमें इसके लिये गुप्त अनुसन्धानकी जरूरत नहीं है । हमें केवल अपने बलसे शत्रुके बलका मुकाबिला करना है । हमें यह देखना है कि शत्रुकी कौनसी चाल और चोट हमें गिरा सकती है और हम उसका क्या निराकरण कर सकते हैं और हम शत्रुको किस चालसे हरा सकते हैं । अब बलाबलका विचार ऐसा है ।

हम इस प्रकार हमला कर सकते हैं—

- १—उसकी शिक्षा त्याग दें ।
- २—उसकी कौन्सिल और सम्मान त्याग दें ।
- ३—उसे टैक्स न दें ।
- ४—उसके अन्याय-मूलक कानून न मानें ।
- ५—जिन व्यापारोंसे उसका स्वार्थ है उसे नष्ट कर दें ।
- ६—उसका न्याय छोड़ दें ।
- ७—पंचायत बनावें ।
- ८—स्वदेशी वस्तु ग्रहण करें ।
- ९—अपने जीवनको ऐसा बनावें कि सरकारकी सहायताकी मुँहताजी न बनी रहे ।

सरकारके पास इतने शस्त्र हैं—

- १—जेल,
- २—राजनैतिक छल-पूर्ण कानून,
- ३—तलवार ।

अब इसमें एक बात विचारनेकी है कि सरकार कोई प्रकट स्वेच्छाचार करनेवाली सस्था नहीं है । अपने शत्रुको हाथमें रहते हुए भी अनियममे प्रयोग नहीं कर सकती । यही हमारे लिये सफलताका रहस्य है और इसी लिये हम अन्तमें जीतेगे भी । १।२।३।४। और ९ नम्बरके हमारे कार्य ऐसे हैं कि सरकार हमारी इन चोटोंको अपने तीनोंमेंसे किसी भी शस्त्रमे बन्द नहीं कर

सकती है। ५ वाँ और ६ ठा प्रकार ऐसा है कि उसके लिये कुछ छल-पूर्ण कानून निकाल कर रूपान्तरसे कोई शस्त्र (जेल आदि) काममें लाया जा सकता है। पर बहुत ही साधारण और यदि समझदारीसे अपनी मार मारी गई तो कदापि सरकार उसे रोक नहीं सकती। अब रहे ३ रा और ४ था काम, ये जोखिम-पूर्ण हैं। लेकिन सरकार इन पर केवल प्रथमके दो शस्त्र चला सकती है। तीसरा शस्त्र हरगिज नहीं चला सकती, यदि पूर्ण सावधानीसे हम अपना काम करें। यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि प्रथमके दोनों शस्त्र बहुत ही साधारण और छिछोरे हैं और उनके प्रति हमारा केवल भय ही भय है। ये वास्तवमें डरानेके खिलौने हैं, सो उक्त ३ रा और ४ था मोर्चा जमाते ही दोनों शस्त्र हम पर पड़ेंगे, पर मैं विश्वास-पूर्वक कहता हूँ कि उनसे हमारी क्षति रत्ती भर न होगी। और सरकार शीघ्र समझ लेगी कि ये शस्त्र बहुत तुच्छ और व्यर्थ हैं।

परन्तु तीसरा शस्त्र भयकर है। उसे यदि सरकार निकाल कर प्रयोग कर सके तो खेद-जनक परिणाम होगा—और यहाँ तक सम्भावना है कि हमारा नाश भी हो जाय। पर सबसे मार्केकी बात ऊपर हम कह आये हैं कि सरकार स्वेच्छास कभी इन हथियारोंको प्रयोग कर ही नहीं सकती, इसका उसे अधिकार नहीं है—क्योंकि वह एक नियामक और नियन्त्रित संस्था है। खास कर पिछले शस्त्रको प्रयोग करनेके लिये तो उसे पूरी पूरी जवाबदेही है। यही हमारी जीतका गुरु-मन्त्र है कि सरकार इस शस्त्रको बिना वहाने निकाल नहीं सकती है, यदि हम उसे ऐसा वहाना मिलनेका अवसर न दें तो सरकार तलवार निकाल ही नहीं सकती। और तब हमारी जीत है।

यह बात मैं उदाहरणसे समझा दूँगा। कल्पना करिये कि आपने सरकारी टैक्स देनेसे इन्कार कर दिया। अब सरकार क्या करेगी ? नियमसे वह यह कर सकती है—

१—आपको जेल भेज दे।

२—आपका माल कुर्क कर ले।

इससे अधिक कुछ नहीं। उसके पास एक करोड तोप हों और एक लाख हवाई जहाज, पर वह इस कामके लिये इससे अधिक दण्ड दे ही नहीं सकती। इस दण्डको

आप प्रसन्नतासे स्वीकार करिये । बिना उज्र जेल जाइये । और हँसते हँसते अपना माल कुर्क होने दीजिये । इसी तरह आपके पडोसी, गाँवके सब लोग करें । वल्के कुल देशके लोग करें । अब मजा आवेगा यहाँ कि अपने आप सरकारका यह शख्र टूट कर टुकड़े हो जायगा ।

क्यों ? यह भी सुनिये । जेल भेजनेका क्या अर्थ है ? यही न, कि आपको आपके परिजनसे अलग रक्खा जाय—आपकी स्वच्छन्दता छीन ली जाय—समाजसे अलग कर दिया जाय । पर यह बात तब हो सकती है कि आप अकेले जेल जायँ । अर्थात् जेल जाने योग्य कार्य आप अकेले करें । पर यदि सब करेंगे तो सब ही जेल जावेंगे, वहीं घर वसेगा । सरकारकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह सबको रहनेको पक्के घर और भोजन दे । और न सरकार इतनी मूर्ख है कि वह बे-अन्दाज महमानोंको घर बुला कर वरात जोड़ेगी । निदान वह जेल नहीं लेजा सकती । यही हाल कुर्कीका होगा । अकेले आपकी कुर्की होगी तो पास-पडोसी खरीदेगे । पर जब सभीका माल कुर्क होगा और खरीदेगा कोई नहीं तब क्या सरकार आपके खाट, पीढे, रजाई, विछौने, पोतडे, चक्की सब लेजा कर अपने दफ्तरमें रक्खेगी ? असम्भव है, सरकार मुँहके बल गिरेगी—उसकी हार होगी—वह किसी तरह इन हथियारोसे हमें न दवा सकेगी ।

उदाहरणके लिये खेडा जिलेका मामला ताजा है । किसानोंने लगान देनेसे इन्कार कर दिया । सरकारको म० गान्धीने बहुतेरा समझाया, पर सरकार अक्रड गई । कुर्की-जारी हुई । बडा मजा आया । लोग अमीनको बुला बुला कर ले गये कि भाई, जरा महरवानी करके पहले मेरा माल कुर्क कर लो—मैं धन्वेसे लगूँ । बेचारे अमीनक बोली बोलते बोलते बोलती बन्द हो गई, कोई खरीदार नहीं । अन्तमें गरीब किसानोंकी विजय हुई । लगान छोड दिया गया ।

परन्तु यह कार्य बुद्धिमानीसे शान्ति-पूर्वक न किया गया और सरकारको तलवार निकालनेका वहाना मिल गया तो हम हारेंगे । कल्पना करिये कि आपने चुपचाप अपना माल कुर्क न करने दिया, अमीनसे लड बैठे, सिपाईको मार बैठे, फौजदारी हो गई । इतना वहाना बहुत है । विद्रोह कह कर वरावर फौजकी गोलीमे आप भून दिये जावेगे ।

वर्तव्य यह है कि शान्ति और नियममें काम हो तो अन्त तक सरकार तलवार न निकाल सकेगी । यह मशहूर था कि अंगरेज लहरों पर हुक्मत करते हैं, अंगरेज

दें। मुझे आशा है कि इसमें सफलता होगी। और यह निन्दनीय तथा कलंकपूर्ण चेष्टाएँ भारतमें न होगी। दूसरे लोग तलवारवाले हैं। मुझे भय है कि यह दल अपने तेजकी आनको वडी बे-सर्तीसे छातीमें छिपाये हुए है। और यदि म० गान्धीका प्रयत्न सफल न हुआ तो यह दल आँधी और तूफानकी तरह खुली क्रान्ति करके देशके राजनैतिक आन्दोलनका मुख्य नेता बन जावेगा। मैं इसे पूर्ण भयप्रद और अज्ञान-पूर्ण पद्धति समझता हूँ। गान्धीके असहयोगके सर्वथा विफल होने पर भले ही देशका भाग्य इस दलके हाथ जाय उस समय देश कटे मरेगा तो मैं उसके लिये चिन्तित नहीं हूँ। हमें सब्जे वीरकी तरह तलवार निकाल कर इनकी सहायताको भी तैयार रहना ही चाहिए। परन्तु इस समय तो मेरा कहना यह है कि इस समय यह दल यदि असहयोगके कार्य-क्रमको अर्धैर्य या अश्रद्धासे देखे और उसके बल बढ़ानेमें सहायता न दे तो यह अपने काममें एक वडी भारी क्षतिकी बात होगी। और यदि वह हमारी अपेक्षा न करके तलवार लेकर सरकारके सामने खड़ा हो जाय तब तो उसका यह अर्थ होगा कि असहयोगसे ही उसने युद्ध ठान दिया है। क्योंकि इससे निश्चय असहयोगका अपघात होगा। असहयोगके लिये पूर्ण वीतरागता जरूरी है।

तीसरे नर्मदलके सज्जनोंकी है जिन्हें सरकारसे आशा है। खेदकी बात है कि ये कर्मठ भाई बराबर असफल और अपमानित होने पर भी अपनी तेज-हीनताका परिचय दे रहे हैं। यद्यपि इनका चाहे जितना बल बढ़े ये कभी अपने मार्गमें बाधक और भयंकर नहीं हो सकते। परन्तु इनकी शक्तिके मिल जानेसे असहयोग पक्ष सबल अवश्य हो जायगा। यह बात है जिसके लिये इन सुयोग्य भाइयोंको हमें अपने साथ लेना आवश्यक है और हमें साथ लेना ही चाहिए। ये लोग यदि कौन्सिलमें जायें तो हम यह शंका नहीं करते कि वे भारतके हितके विरुद्ध करेंगे। ये बराबर अपनी पद्धति पर भारतके हितकी चेष्टा करते ही हैं। पर इसमें हानिकी बात एक तो यह है कि उन्हें राजभक्तिकी शपथ खानी पडती है और कानूनको मान्य करना पडता है। असहयोगी इन शपथोंको टुटि-पूर्ण समझता है—वह राजाके अत्याचारी होने पर राजाका विरोध और कानूनके अन्याय-मूलक होने पर कानूनका विरोध करना अपना धर्म समझता है।

ऐसी दशामें असहयोग अपने धर्मका पालन करता हुआ ऐसी दशामें आ सकता कि कौन्सिल उसका विरोध करे, कानूनन उसे रोके और उम रोकनेमें सभी सद-

स्योकी जिम्मेदारी हो सकती है—चाहे वे उस समय विरुद्ध पक्षमें ही क्यों न हों । यह एक ऐसी पेचीली परिस्थितिको ले आनेवाली बात हो सकती है कि आगे चल कर इससे अपना जातीय संगठन और विश्वास नष्ट हो सकता है ।

चौथी मण्डली रायबहादुरों आदिकी है । इन्हींमें राजा लोग भी शरीक हैं । इन्हें हल्लेसे भी अधिक नर्म जो स्वेच्छाचारिताके अधिकार मिले हुए हैं उनके कारण ये आन्दो भ्रसे घबराते हैं । ये पोतडोंके अमीर डपट कर काम करानेके अभ्यस्त क्व मनुष्यके अधिकारों पर उदार दृष्टि रख सकते हैं ? पर ये असहयोगकी विपत्तियों हैं—इन्हें जरा जबरदस्ती करके साथ लेना पडेगा । ये बडे हैं—अच्छी तरह तले विना कामके नहीं होते । हमें इनके तलनेकी व्यवस्था करनी ही होगी । यह असम्भव है कि “जान झोंके यार लोग और माल चौर वीवी भटियारी ।” हम मरें, जेल जायँ फाँसी पावें, दिन-रात पसीना वहावें और ये सज्जन गुदगुदे तकियो पर पडे रहें । यह असम्भव है, पर ये वहादुर लोग विना परास्त किये कब्जेमें न आवेगे—इन्हे भी हमें उसी नीतिसे परास्त करना होगा जिससे कि सरकारको करना चाहते हैं ।

अब इन सबके पीछे एक और जबरदस्त दल है जिसे मिलाने पर हमारा युद्ध सफल होगा । वे सरकारके वेतनभोगी नोकर हैं । रेलके कर्मचारी, अदालतके कर्मचारी, पुलिसके कर्मचारी, सेनाके लोग और दूसरे महकमेके लोगोंको जब तक असहयोगसे पूरा पूरा सम्मिलित नहीं किया जायगा असहयोग कमजोर बना रहेगा । गान्धीजीका कहना तो यही है कि विना हमारी सहायताके अँगरेज हम पर हूकूमत ऐसे स्वेच्छाचारसे नहीं कर सकते हैं । बात सच है, पंजावके अत्याचारके समय देशी पुलिसने—देशी फौजने—देशी भाइयोंने—ही प्रजा पर घृणित अत्याचार किये ! क्या विना निन्न कर्मचारियोंके कोई भी आफिस दफ्तर चल सकता है । वास्तवमें हमारे सहयोगके विना अँगरेज एक क्षण भी हम पर स्वेच्छाचार नहीं कर सकते हैं । सच्चा असहयोगका स्वरूप उसी समय बनेगा जब देशका एक भी बच्चा सरकारके पैसेसे कोई सरोकार न रखेगा । हम सरकारकी प्रजा बननेको मजबूर किये गये हैं न कि नौकर बननेको । नौकरीको हम चाहे जब छोड सकते हैं, यह कानूनन कोई जुर्म नहीं । नौकरी छोडते ही हम देखेगे कि हम सरकारकी प्रजा भी नहीं हैं । क्योंकि विना प्रजाके राजा नहीं होता ।

ये उपाय हैं जो हमें सफल बनावेंगे और ये विघ्न हैं जिनसे हमें सदा सावधान रहना चाहिए—और जिन्हें दूर करते रहनेकी सदा चेष्टा करनी चाहिए । जिससे

हमें इस पवित्र युद्धमें विजय मिले—हमारा मुख उज्ज्वल हो—हमारी वात रहे—
और हमारे बुजुर्गोंका सम्मान रक्षित रहे ।

२—इलाज ।

मैं वैद्य हूँ । इलाज मेरा धन्धा है । वल्के स्वभाव है । पाठकोंको आश्चर्य न करना चाहिए यदि मैं असहयोगके विद्रोहके इलाजका भी जिक्र करूँ । मैं कुछ ऐसे नुसखे लिखता हूँ कि यदि ईश्वरने चाहा तो जिस रोग पर नुसखे लिखे हैं—वरावर फायदा करेंगे ।

१—अराजकदलका इलाज—यदि वे सीधी रीतिसे असहयोगी न वनें तो माता पिता सम्बन्धी आदिका कोई आश्रय उन्हें न देना चाहिए । उनके बच्चोंको भी उन पर धकेल देना चाहिए और उनकी रक्षाका भार उनके परिजनोंको लेना न चाहिए, चाहे उन्हें कितना ही कष्ट हो । सम्भव हो तो उन्हें विवश कर रखना चाहिए । पर याद रहे कि उन्हें पुलिस या कानूनके सुपुर्द कभी न करना चाहिए, क्योंकि इन पर हमारा अविश्वास, अश्रद्धा और क्रोध है । इनके विरुद्ध ही हमारा युद्ध है ।

२—नर्मदलका इलाज—इनको मीटिंगमें शरीक न होना चाहिए । सम्भव हो तो जहाँ इनकी सभा हो उसके पास ही अपनी एक सभा करनी चाहिए जिससे हमारे पास मनुष्योंका झुकाव देख कर वे हताश हो जायँ । किसी भी चुनावमें उनके लिये वोट न देने चाहिए । वे जिस भी धन्धेको करते हों उसमें प्रजाको उनसे असहयोग करना चाहिए । वारम्बार प्रजाकी भीडको उनके द्वार पर धन्ना दे कर असहयोग-नेता बननेको हट और आग्रह करना चाहिए । पर उनके साथ द्वेष, अपमान या विद्रोह हरगिज न करना चाहिए ।

३—तलवारवालोंका इलाज—इनकी स्त्री और माताओंको उनकी तलवार छीन लेनी चाहिए और उन्हें शुद्ध असहयोगी बनानेके लिये स्वयं व्रत उपवास करने चाहिए । हो सके तो उन्हें स्वयं (चाहे वे कैमी ही पर्दानशीन हों) असहयोगी बननेको तैयार हो जाना चाहिए और जन्मत पडने पर हो ही जाना चाहिए । देशकी वहनोंको राखी भेज कर इन्हें भाई बनाना और अपनी बात रख कर तलवार म्यानमें रखानेका वचन लेना चाहिए । स्मरण रहे तलवारके धनी वीर सिवा म्त्रियोंके और किमीसे नहीं हारते—स्त्रियोंके

आगे उनकी सारी सिद्धी गुम हो जाती है । स्त्रियोंको यह बात अच्छी तरह समझ कर उन्हें परास्त करना चाहिए । और उन्हें हिला हिला कर असहयोगके बन्धनमे बाँध देना चाहिए ।

४—**रायबहादुर, राजा बहादुर और जमींदार आदि**—सरकारके दिये हुए किसी भी टाइटिलको इनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष बातचीत करती बार न प्रयोग किया जाय । यथाशक्ति इनके प्राइवेट नोकरों (खास कर व्यवसाय-सम्बन्धी) को एकदम नौकरी छोड़ देनी चाहिए । और आवश्यकता होने पर रसोइये, खिदमतगार आदि भी नौकरी छोड़ कर इनके घमण्डको नीचा करें । उनके मकानोमें जो भाडौती रहते हों उन्हें किराया देनेसे और इनकी जमीन पर जो रैयत हो उसे मालगुजारी देनेसे और खाली करनेसे इन्कार कर देना चाहिए । धोबियों, दर्जियों आदिको उनके विदेशी वस्त्र धोने और सीनेसे इन्कार कर देना चाहिए । सर्व-साधारणको अपने नोकरों और बच्चोंके नाम बहुतायतसे इन उपाधियोंवाले रखना चाहिए और इन्हीं नामोसे उन्हें खुल्लमखुल्ला पुकारना चाहिए । जैसे—ओ ! रायबहादुर, अरे ! दीवानबहादुर, इत्यादि ।

५—**विदेशी कपड़ों आदिके व्यापारियोंका इलाज**—उनका जाति-व्यवहार एकदम बन्द कर दिया जाय, उनसे कोई माल न खरीदे । उनकी दूकान पर स्वयंसेवक नियत किये जायँ जो ग्राहकोंको नम्रता-पूर्वक वहाँसे माल न लेनेकी प्रार्थना करें । उनके हाथमें तरह तरहके उपदेश-मय वाक्य लिखी झण्डिया हों और उनकी पूरी पोशाक पर भी यथासम्भव इवारत लिखी हो जिससे कि आकर्षक बन सकें । उनकी दूकानके कुल कर्मचारी—मुनीम गुमाश्ते—नौकरी छोड़ दें । हम्माल मजूर माल उठानेसे इन्कार कर दें ।

६—**लीडरोंका इलाज**—जो लीडर असहयोगमें शरीक न हो उसके लिये प्रजाकी ओरसे बराबर सभा करके ऐसे प्रस्ताव पास किये जायँ जिससे उन्हें मालूम हो कि यह बात जाहिर की जा रही है कि वे प्रजाके प्रतिनिधि नहीं हैं । प्रजाके डेपुटेशन उनसे मिल कर प्रार्थना करें कि वे अपने विचारोको प्रजाका पक्ष लेकर प्रजाकी ही बात कहें । यदि वे अपने स्वतन्त्र मतका पोषक व्याख्यान दें तो जनताको उसे नहीं सुनना चाहिए—उसमे बाधा देनी चाहिए—दनादन ताली पीटना चाहिए । परन्तु अपमान और असह्यताका व्यवहार न करना चाहिए ।

अखबारवालोंका इलाज—जो असहयोगके विरुद्ध हो उसकी ग्राहकीसे इन्कार कर देना चाहिए । जगह जगह व्याख्यान देकर उसे न पढ़नेको और न खरीदनेको लोगोंको समझाना चाहिए । उसमें जो विज्ञापन छपते हैं उनके मालिकोंसे अपने विज्ञापन न छपानेकी प्रार्थना करनी चाहिए । उनके खण्डनोंके लेख और पॅम्फ्लेट छपा छपा कर बाँटना चाहिए ।

इनके सिवा सत्याग्रह-खण्डके पंचम अध्यायमें जिन मोर्चोंका जिक्र है उनका यथावसर पालन करना चाहिए ।

चौदहवाँ अध्याय ।

अन्तकी बात ।

आयर्लैन्ड और हमारी आकाक्षाएँ एक हैं । हमारी ही तरह वह भी आत्मरक्षाके युद्धके लिये सर्वस्व होम देनेको तैयार है । मुझे यह कहते कुछ भी सकोच नहीं होता कि वह इस युद्धमें हमसे अधिक वीरता और तेजस्विताका परिचय दे रहा है । गवर्नमेन्टका सिर उसके सामने झुक गया है । गवर्नमेन्टने उसके साथ सन्धिक्रा प्रस्ताव किया था, उसकी शर्तोंमें थोडा दबाव था । इसी कारण तेजस्वी लोगोंने उसे अस्वीकार कर दिया । प्रमुख मि० डी वेल्लेराका कहना है कि “ आयर्लैन्डको वेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । हम इन शर्तोंको स्वीकार नहीं कर सकते और न करेंही-ने । हम स्वतन्त्रताके संग्राममें अपना सर्वस्व होम देनेके लिये तैयार हैं । ”

मेकस्विनीका वलिदान इस शताब्दीका सबसे उज्ज्वल उदाहरण है । इसकी मैं केवल गुरु तेगवहादुरके वलिदानसे ही उपमा दे सकता हूँ । और तेगवहादुरके वलिदानके प्रभावसे जैसे सिखधर्म सिंहत्वको प्राप्त हुआ वैसे ही आयर्लैन्डको भी अपने देशके प्राणका भरपूर मूल्य मिलेगा । भारतका युद्ध यद्यपि अहिंसात्मक और सत्याग्रहके आधार पर था, पर हिंसक योद्धाओंमें जो मेकस्विनीने आदर्श दिया उसके सामने सचमुच भारतका आत्मवल फीका पड गया । हम यदि धर्मको समझते

हैं तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि धर्मकी रूसे केवल मेकस्विनीके कारण ही आयलैण्ड हमसे प्रथम स्वावलम्बनके योग्य प्रमाणित हो गया है । और हमारे राजनैतिक कैदियोंको उस तेजस्वीका अनुकरण करनेके लिये अपनी आत्माओंमें बलका संचार करना चाहिए ।

मैं यह मानता हूँ कि पकड़े जाने पर निरुपद्रव अपनेको सौंप देना और दण्डित हो कर शान्तिसे जेलमें चले जाना सत्याग्रह-धर्मके अनुरूप है । परन्तु जेलमें जाकर अन्न-जल ग्रहण करना और अधिकारियोंकी आज्ञानुसार परिश्रम करना मैं अनुचित तथा सत्याग्रह-धर्मके प्रतिकूल समझता हूँ । जब हमें यह विश्वास है कि हम निरपराध जेलमें आये हैं तब हमारा यह कर्तव्य है कि जेलमें भी अपना युद्ध करें । हम अन्न-जल न ग्रहण करें, जब तक कि हम स्वतन्त्र न कर दिये जायँ । हम चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, पाप नहीं करते तब जेलमें क्यों जाते हैं ? स्वदेश-प्रेम और स्वाधीनताकी चाहके कारण ? क्या यह अधिकारियोंका अत्याचार नहीं है ? और क्या हमें उन्हें अत्याचार करनेमें सहायक होना चाहिए ? निरपराध आदमी जेलमें अधिकसे अधिक ६० दिन रह सकता है । इसके बाद उसे कोई बन्दी कर ही नहीं सकता—यह मेकस्विनीने हमें उत्कट उदाहरणसे समझा दिया है ।

ऊपर जो मि० डी विलेराका वीरता-पूर्ण उत्तर है वह हमारे लिये दूसरे दर्जेका आदर्श है । आशावादी लोग इन दोनों बातोंको देखे और समझे कि त्याग, स्वावलम्बन, वीरता एक और चीज है, और हमारे देखते ही देखते हिंसाशील पुरुष उसमें हमसे आगे बढ़ जाते हैं, यह देख कर भी हम सर्वथा त्यागी, वीर और निर्भय न बनें तो हमारी मौत है । और सिर पर खड़ी है ।

आयलैण्डके विषयमें हाउस आफ लार्ड्समें स्पष्ट कह दिया गया है कि हम आयलैण्डसे भारीसे भारी संग्राम करेंगे और उमें कभी साम्राज्यसे अलग न होने देंगे ।

भारतवर्ष अभी तक शायद अँगरेजोंकी दृष्टिमें गुलाम—डरपोक—लोगोंसे भरा हुआ देश है । इसमें अभी वहाँ यही चरचा चल रही है कि भारतको दवाना चाहिए, अराजकता मिटानी चाहिए । परन्तु जब अँगरेजोंको यह पता लगेगा कि वास्तवमें भारत वीर है, निर्भय है और अपने स्वत्वके लिये सर्वस्व होम देनेके

जिन्होंने राजाका विरोध किया । परन्तु न्यायका विरोध पाप है । वे लोग चाहे राजा हो या प्रजा सदा घृणाकी दृष्टिसे देखे गये हैं जिन्होंने न्यायकी हत्या की है ।

हम राजभक्त नहीं हैं, हम न्यायभक्त हैं । राजा अगर न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं, प्रजा यदि न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं और शत्रु यदि न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं—यही हमारे मनकी सत्य बात है—यही हमारे धर्मकी साक्षी है । और हम इस वचन पर दृढ़ रह कर कट-मरनेको तैयार हैं ।

परन्तु ब्रिटिश सरकार हमें जबरदस्ती राजभक्त बनाना चाहती है । ब्रिटिश न्यायकी किताबोंमें राजाके प्रति बुरे भाव प्रकट करना—चाहे वे सच्चे भी क्यों न हो—अपराध माने गये हैं । यह एक ऐसा अनाचार है जिसके विरोधके लिये हममें सबसे अधिक दृढ़ताकी आवश्यकता है । अंगरेज सरकार व्यर्थ ही अपनी प्रत्येक चालको न्याय कहती और उसे पोषण कराना चाहती है । हमारे अन्ध विश्वास, भक्ति और अधीनता पर यह असम्भव है ।

तब परिणाम केवल एक है । युद्ध । अब मेल हो नहीं सकता । उसके मार्ग दूर है । मेल होनेके दो ही मार्ग हैं । या तो गवर्नमेन्ट अपना सर्वस्व नाश कर भिखारी बननेको तैयार हो जाय और या हम पूरे पूरे बैगैरत और तुच्छ बन कर सिर झुका लें ।

मेरी समझमें दोनो असम्भव है । गवर्नमेन्टका राजीसे सर्वस्व देना असम्भव है । मगरमच्छ जो निगल गया है वह वस्तु बिना पेट चीरे निकल ही सकती नहीं । और देशकी जो दशा हम देख रहे हैं—उसका जैसा उत्थान हो रहा है—उसे देखते देश सिर झुकावेगा यह भी समझमें नहीं आता—हर सूरतमें युद्ध ही अवश्य-भावी है । और वह वरावर जारी है । पिछले दिनों जब भारतके वाइसराय लार्ड रीडिंगने म० गान्धी और कुछ नेताओंको बुला कर मेलकी बातचीत करनी चाही तब भी यही नतीजा निकला ।

हर्षकी बात है कि म० गान्धीने जिस साहस, वीरता और ढंगसे युद्ध छेडा है वे उम्मे अपने अदम्य उत्साहसे वैसी ही तेजीसे वरावर निभा रहे हैं । मैं उनके कार्यको देख कर दंग हूँ, उनकी वकृता देख कर दंग हूँ, उनके पैतरेकी सफाई, नीति और क्रम देख कर दंग हूँ—‘न भूतो न भविष्यति’ । पहले वेरोगी थे, आशा नहीं थी कि इतना परिश्रम कर सकेंगे । पर ज्यों ज्यों परिक्षाका पहाड़ उनके सिर पर पडता है त्यों त्यों उनका शरीर

बलिष्ठ और स्वस्थ होता है, मानों ईश्वरीय ज्योति उनमें चमक पैदा कर रही है। वह धुनका मतवाला योद्धा अपनी कठिन प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए अडिग युद्धमें डट रहा है। कदाचित् ही ऐसा कोई महापुरुष पैदा हुआ हो जो धर्म और राजनीति दोनोंको इस खूबीसे पालन कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। हमारी बराबर कोई अभाग्य न होगा यदि ऐसा जगन्मान्य सेनापति पाकर भी हम हारें। और अगर हारे तो अतल पातालके सिवा कहीं ठिकाना न मिलेगा—पूरा पूरा सर्वनाश होगा। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

ऐसी दशामें हमारा यह धर्म है, बल्कि सकट कालका कर्तव्य है कि सब स्वार्थ—सब प्रलोभन—सब दुर्बलताएँ—सब द्वेष, ईर्ष्या, फूट—भूल कर एक मन, एक वचन, एक प्राणसे इस युद्धमें जुझ मरें। दिगन्तको कम्पायमान करती हुई हमारी आवाजें निकले—“कार्ये वा साधयाम शरीरं वा पातयाम्।”

ईश्वर हमें क्रोध, हिंसा, हत्या, द्वेष, नीचता और पापसे बचावे। हमें विजय दे, धैर्य दे, साहस दे और मार्ग दे। हम उठे, जियें, सुखी हों। हम अन्तमें रवीन्द्रकदिके शब्दोंमें ईश्वरसे प्रार्थना करके अपना ग्रन्थ समाप्त करते हैं—

“जहाँ मन भयसे परे है, जहाँ मस्तक ऊँचा है, जहाँ स्वतन्त्र ज्ञान है, जहाँ उन्नति छोटी छोटी घरेलू दीवारोंमें नहीं रोकी गई है, जहाँ हृदयके अन्ततम प्रदेशसे सत्यकी अमृतमयी धारा निकलती है, जहाँ अनवरत परिश्रम उन्नति-स्थलकी और बाँह फैलाये हुए हैं, जहाँ बुद्धिके निर्मल और पवित्र स्रोतने अपना मार्ग निरर्थक व्यवहारोंके भयाकन रेगिस्तानमें नहीं खो दिया है, जहाँ मानसिक प्रवाह पवित्र विचार और कर्मके विस्तीर्ण मैदानमें बह रहा है, जहाँ हृदय आपकी अखंड सुधा-धारा-प्रवाहिनी सौम्य मूर्तिको धारण करनेके लिये प्रस्तुत है और जहाँ इन्द्रियों आपके सर्व-स्वरूपसे भक्ति-पूर्वक सेवा करनेके लिये कटि-चढ़ हैं हे मेरे स्वामी ! आनन्द और स्वतन्त्रताके उस शिखर पर मेरा देश पहुँचे।

ओऽम् शान्ति । शान्ति । शान्ति ।

हिन्दी-गौरव-ग्रन्थमाला ।

स्थायीग्राहकोंसे पौनी कीमत । प्रवेश फी ॥) आ०

१ सफलगृहस्थ । इसमें मानसिक शान्तिके उपाय, कार्य-कुशलता, कुटुम्ब-शासन, हृदयकी गंभीरता, सयम आदि पर सुदर विवेचन है । इसकी शिक्षासे जीवनमें बड़ा सुन्दर परिवर्तन हो सकता है । नया संस्करण । मू० ॥३)

२ आरोग्यदिग्दर्शन । मूल-लेखक महात्मा गाँधी । पुस्तक बड़ी उपयोगी है । पुस्तकमें हवा, पानी, खुराक, जल-चिकित्सा, मिट्टीके उपचार, छूतके रोग, वच्चोंकी सँभाल, सर्प-विच्छेद आदिका काटना, डूबना या जल जाना आदि अनेक विषयों पर विवेचन है । चौथा संस्करण । सुलभ मू० ॥३)

३ कांग्रेसके पिता मि० ह्यूम । कांग्रेसके जन्मदात्री, भारतमें राष्ट्रीय भावोंके उत्पादक, मि० ह्यूमका पवित्र जीवन-चरित । मूल्य ॥३) आने ।

४ जीवनके सहत्त्व-पूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश । प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक जेम्स एलनकी एक उत्कृष्ट पुस्तकका अनुवाद । प्रत्येक युवकके पढ़ने योग्य और चरित्र सगठनमें बहुत ही उपयोगी पुस्तक । नया संस्करण । मू० ॥२)

५ विवेकानन्द (नाटक) । अब नहीं मिलता ।

६ स्वदेशाभिमान । इसमें कितने ही ऐसे विदेशी नर-रत्नोंकी खास खास घटनाओंका उल्लेख है, जिन्होंने अपनी मातृभूमिकी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर एक उच्च आदर्श खड़ा कर दिया है । मूल्य १-)

७ स्वराज्यकी योग्यता । स्वराज्यके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई जाती हैं उनका इसमें बड़ी उत्तमताके साथ खण्डन कर इस बातको अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि भारत स्वराज्यके सर्वथा योग्य है । मू० ११) रु०

८ एकाग्रता और दिव्यशक्ति । इसमें दिव्यशक्ति—आरोग्य, आनन्द, शक्ति और सफलता—की प्राप्तिके सरल उपाय बतलाये गये हैं । मूल-लेखिका लिखती है कि—“ इस पुस्तकमें बतलाये हुए नियमोंका पालन करो, प्रत्येक पाठको याद करो, उसका खूब मनन करो, फिर यदि तुम्हें दिव्यशक्ति प्राप्त हो और तुम्हें वह न मालूम होने लगे कि अब तुम पढ़लेके जैसे निर्बल, पद-दलित प्राणी नहीं रहे तो मेरा नाम ‘ओ हृष्ण हारा’ नहीं । ” मू० ११) और १॥३) रु०

९ **जीवन और श्रम** । परिश्रम करनेसे घबडानेवाले और परिश्रम करनेको बुरा समझनेवाले भारतके लिए संजीवनी शक्तिकी दाता । श्रम कितने महत्त्वकी वस्तु है, यह इसे पढ़नेसे मालूम होगा । मूल्य १॥), स० १॥॥=)

१० **प्रफुल्ल (नाटक)** । हमारे घरों और समाजमे जो फूट, स्वार्थ, मुकद-मेबाजी, ईर्ष्या-द्वेष आदि अनेक दोषोने घुस कर उन्हें नरक-धाम बना दिया है उनके सशोधनके लिए महाकवि गिरीश बाबूके प्रफुल्ल जैसे उत्कृष्ट सामाजिक नाटकका घर-घरमे प्रचार होना चाहिए । मूल्य १=)

११ **लक्ष्मीबाई** । झाँसीकी रानीकी यह जीवनी बड़ी खोजके साथ लिखी गई है । सरस्वतीके सम्पादकका कहना है कि “ केवल इसी पुस्तकके लिए मराठी लेखनी चाहिए । ” मूल्य १।) ६०, सजिल्दका १॥॥)

१२ **पृथ्वीराज (नाटक)** । भारतके सुप्रसिद्ध वीर पृथ्वीराज चौहानका वीररस-प्रधान चरित्र इसमे चित्रित किया गया है । मू० ॥।)

१३ **महात्मा गाँधी** । बहुत कुछ परिवर्द्धित दूसरा संस्करण । हिंदी-साहित्यमें यह बहुत बड़ा और अपूर्व ग्रंथ है । इसमे २५० पृष्ठोंमें महात्माजीकी विस्तृत जीवनी और ५५० पृष्ठोंमें महात्माजीके १६० महत्व-पूर्ण व्याख्यानो और लेखोका संग्रह है । यदि आप देशकी सच्ची हालत जानना चाहते हैं, महात्मा गाँधीके अलौ-किक आत्मबल तथा सत्याग्रहका सच्चा रहस्य जानना चाहते हैं और उनके आध्या-मिक जीवनका महत्त्व समझना चाहते हैं तो इस ग्रन्थरत्नका स्वाध्याय, अभ्यास और मनन कीजिए । इससे आपकी सोई सब आत्मशक्तियों जाग्रत हो उठेंगी और आप अपने भीतर एक अपूर्व दिव्य ज्योतिके दर्शन करेंगे । मू० ४॥) ६० ।

१४ **वैधव्य कठोर दंड है या शान्ति ?** यह भी गिरीशचंद्र घोषके एक उत्कृष्ट नाटकका अनुवाद है । इसमे विधवा-विवाहके विषयमे बड़ा ही मार्मिक और हृदयको हिला देनेवाला चित्र खींचा गया है । मू० ॥॥=), सजि० १।=)

१५ **आत्मचिन्ता** । नये ढंगसे लिखा हुआ वेदान्त विषयका यह अपूर्व ग्रंथ है । इसमे सक्षिप्तमें पर बड़ी सुन्दरताके साथ वेदान्तके महान् ग्रंथ योगवाशिष्ठका सार दे दिया गया है । अनुवादक पं० माधवराव सप्रे वी० ए० । मू० २), २॥।) ६० ।

१६ **सम्राट् अशोक** । यह एक उत्कृष्ट और भाव-पूर्ण उपन्यास है । इसमें अशोकका विश्वप्रेम, महात्मा मोगली-पुत्र तिष्य और श्रेष्ठी उपगुप्तकी पर-हित-साधनकी समुज्ज्वल भावनाएँ, कुमार वीतागोकका श्रातृ-प्रेम, प्रमिलाका कारस्थान

और इन्दिरा तथा जितेन्द्रका स्वर्गीय प्रेम आदिकी एकसे एक बढ़कर घटनाएँ पढ़ कर आप मुग्ध हो जायेंगे। मूल्य २।।।) रु०, कपड़ेकी जि० ३।) रु०।

१७ बलिदान। महाकवि गिरिशचन्द्र घोषके एक उत्कृष्ट सामाजिक नाटकका अनुवाद। इसमें वर-विक्रयसे होनेवाली दुर्दशाका चित्र बड़ा कारुणिक भाषामे खींचा गया है, जिसे पढ़ कर मर्यान्तिक वेदनाके साथ आप रो उठेंगे। देश और जातियोंकी हालतसे आपका हृदय तलमला उठेगा। मू० १।) और १।।।) रु०।

१८ हिन्दूजातिका स्वातन्त्र्य-प्रेम। हिंदी-साहित्यमें स्वतंत्र लिखी हुई एक उत्कृष्ट पुस्तक। इसमें स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिए बलिदान होनेवाली हिन्दूजातिका वीरताका ज्वलत चित्र खींचा गया है, जिसे पढ़ कर आपका रोम रोम फड़क उठेगा। भाषा बड़ी ओजस्वी है। मू० १), सजिल्द १।।)।

१९ चादवीवी। इसमें बीजापुरकी वीर-नारी बेगम चाँद-सुलतानाकी अद्भुत वीरता और क्षमता, देशके उछरते हुए बालकको जन्मभूमिके लिए अपूर्व बलिदान और मराठे वीर रघुजीकी हृदयको हिला देनेवाली स्वामी भक्ति आदिकी वीर और करुण कहानीको पढ़ कर आपका हृदय भर आयेगा। मू० १।) रु० पक्की जिल्दके १।।।) रु०

२० भारतमें दुर्भिक्ष। ले० पं० गणेशदत्त शर्मा। कई पुस्तकोंके आधार पर लिखा गया स्वतंत्र ग्रंथ। भारतमें जबसे अँगरेजोंका प्रभुत्व स्थापित हुआ तबसे देशके सब व्यापार-धन्ये विदेशियोंके हाथ चले गये, देशकी कारीगरी, कला-कौशल बर्दा क्रूरतासे चरवादा कर दिये गये, अन्न, वस्त्र, दूध, घी, आदिकी क्रूर मँह-गाने गरीब भारतीयोंको तवाह कर दिया, देशकी छाती पर दुर्भिक्ष-दानव लोमहर्षण ताडवन्तृय करने लगा, जिस भारतमें ७५० वर्षोंमें केवल १८ अकाल पड़े—सो भी देशव्यापी नहीं, प्रान्तीय—उसमें सिर्फ सौ वर्षोंमें ३१ दारुण अकाल पड़े और उनमें सवा तीन करोड़ मनुष्य काल-कवलित हुए। देशकी इस रोमाञ्चकारी दुर्दशाको पढ़ कर पत्थरके जैसा हृदय भी दहल उठेगा। मू० १।।।), सजि० २।)

२१ स्वाधीन भारत। ले० महात्मा गाँधी। गुलामीकी चेड़ियोंसे जकड़ा हुआ भारत स्वाधीन कैसे हो सकता है, इसी विषय पर सत्य, दृढता और निर्भीकतासे महात्माजीने इस दिव्य पुस्तकमें विवेचन किया है। इस पुस्तकका घर-घरमें प्रचार होना चाहिए। मूल्य सिर्फ ॥।) आने।

२२ महाराज रणजीतसिंह। ले० पं० नन्दकुमारदेव शर्मा। कोई २५-३० ग्रंथोंके आधार पर लिखा गया रणजीतसिंहका स्वतंत्र और महत्त्व-पूर्ण जीवनचरित। इसमें पञ्जाबका सौ वर्षोंका इतिहास समझिए। पंजाबमें जब चारो ओर खून-खरावी

९ **जीवन और श्रम** । परिश्रम करनेसे घबडानेवाले और परिश्रम करनेको बुरा समझनेवाले भारतके लिए संजीवनी शक्तिकी दाता । श्रम कितने महत्त्वकी वस्तु है, यह इसे पढ़नेसे मालूम होगा । मूल्य १॥), स० १॥३)

१० **प्रफुल्ल (नाटक)** । हमारे घरों और समाजमें जो फूट, स्वार्थ, मुकद-मेवाजी, ईर्ष्या-द्वेष आदि अनेक दोषोंने घुस कर उन्हें नरक-धाम बना दिया है उनके संशोधनके लिए महाकवि गिरीश बाबूके प्रफुल्ल जैसे उत्कृष्ट सामाजिक नाटकोंका घर-घरमें प्रचार होना चाहिए । मूल्य १=)

११ **लक्ष्मीबाई** । झाँसीकी रानीकी यह जीवनी बडी खोजके साथ लिखी गई है । सरस्वतीके सम्पादकका कहना है कि “ केवल इसी पुस्तकके लिए मराठी सीखनी चाहिए । ” मूल्य १॥) ६०, सजिल्दका १॥१॥)

१२ **पृथ्वीराज (नाटक)** । भारतके सुप्रसिद्ध वीर पृथ्वीराज चौहानका वीररस-प्रधान चरित्र इसमें चित्रित किया गया है । म० ॥१॥)

१३ **महात्मा गाँधी** । बहुत कुछ परिवर्द्धित दूसरा संस्करण । हिंदी-साहित्यमें यह बहुत बडा और अपूर्व ग्रंथ है । इसमें २५० पृष्ठोंमें महात्माजीकी विस्तृत जीवनी और ५५० पृष्ठोंमें महात्माजीके १६० महत्व-पूर्ण व्याख्यानो और लेखोका संग्रह है । यदि आप देशकी सच्ची हालत जानना चाहते हैं, महात्मा गाँधीके अलौ-किक आत्मबल तथा सत्याग्रहका सच्चा रहस्य जानना चाहते हैं और उनके आध्या-मिक जीवनका महत्त्व समझना चाहते हैं तो इस ग्रन्थरत्नका स्वाध्याय, अभ्यास और मनन कीजिए । इससे आपकी सोई सब आत्मशक्तियाँ जाग्रत हो उठेंगी और आप अपने भीतर एक अपूर्व दिव्य ज्योतिके दर्शन करेंगे । म० ४॥) ६० ।

१४ **विधव्य कठोर ढंड है या शान्ति ?** यह भी गिरीशचंद्र घोषके एक उत्कृष्ट नाटकका अनुवाद है । इसमें विधवा-विवाहके विषयमें बडा ही मार्मिक और हृदयको हिला देनेवाला चित्र खींचा गया है । म० ॥३=), सजि० १॥=)

१५ **आत्मविद्या** । नये ढंगसे लिखा हुआ वेदान्त विषयका यह अपूर्व ग्रंथ है । इसमें सक्षिप्तमें पर बडी सुन्दरताके साथ वेदान्तके महान् ग्रंथ योगवाशिष्ठका मार दे दिया गया है । अनुवादक पं० माधवराव सप्रे वी० ए० । म० २), २॥) ६० ।

१६ **सत्राट् अशोक** । यह एक उत्कृष्ट और भाव-पूर्ण उपन्यास है । इसमें अशोकका विश्वप्रेम, महात्मा मोगगली पुत्र तिष्य और श्रेष्ठी उपगुप्तनी पर-हित-साधनकी समुज्ज्वल भावनाएँ, कुमार वीतागोकका भ्रातृ-प्रेम, प्रमिलाका कारस्थान

और इन्दिरा तथा जितेन्द्रका स्वर्गीय प्रेम आदिकी एकसे एक बढ़कर घटनाएँ पढ़ कर आप मुग्ध हो जायँगे। मूल्य २।।।) रु०, कपड़ेकी जि० ३।) रु० ।

१७ वलिदान। महाकवि गिरांशचंद्र घोषके एक उत्कृष्ट सामाजिक नाटकका अनुवाद। इसमें वर-विक्रयसे होनेवाली दुर्दशाका चित्र बड़ी कारुणिक भाषामे खींचा गया है, जिसे पढ़ कर मर्यान्तिक वेदनाके साथ आप रो उठेंगे। देश और जातियोंकी हालतसे आपका हृदय तलमला उठेगा। मू० १।) और १।।।) रु० ।

१८ हिन्दूजातिका स्वातन्त्र्य-प्रेम। हिंदी-साहित्यमें स्वतंत्र लिखी हुई एक उत्कृष्ट पुस्तक। इसमें स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिए वलिदान होनेवाली हिन्दूजातिका वीरताका ज्वलंत चित्र खींचा गया है, जिसे पढ़ कर आपका रोम रोम फडक उठेगा। भाषा बड़ी ओजस्वी है। मू० १।), सजिल्द १।।।) ।

१९ चांदबीबी। इसमें बीजापुरकी वीर-नारी बेगम चांद-सुलतानाकी अद्भुत वीरता और क्षमता, देशके उछरते हुए बालकोंका जन्मभूमिके लिए अपूर्व वलिदान और मराठे वीर रघुजीकी हृदयको हिला देनेवाली स्वामी भक्ति आदिकी वीर और करुण कहानीको पढ़ कर आपका हृदय भर आयेगा। मू० १।) रु० पक्की जिल्दके १।।।) रु०

२० भारतमें दुर्भिक्ष। ले० पं० गणेशदत्त शर्मा। कई पुस्तकोंके आधार पर लिखा गया स्वतंत्र ग्रंथ। भारतमें जबसे अंगरेजोंका प्रभुत्व स्थापित हुआ तबसे देशके सब व्यापार-धन्धे विदेशियोंके हाथ चले गये, देशकी कारीगरी, कला-कौशल बड़ी क्रूरतासे वरवाद कर दिये गये, अन्न, वस्त्र, दूध, घी, आदिकी क्रूर महंगाने गरीब भारतीयोंको तवाह कर दिया, देशकी छाती पर दुर्भिक्ष-दानव लोमहर्षण ताडवन्तुत्य करने लगा; जिस भारतमें ७५० वर्षोंमें केवल १८ अकाल पड़े—सो भी देशव्यापी नहीं, प्रान्तीय—उसमें सिर्फ सौ वर्षोंमें ३१ दारुण अकाल पड़े और उनमें सवा तीन करोड़ मनुष्य काल-कवलित हुए। देशकी इस रोमाञ्चकारी दुर्दशाको पढ़ कर पत्थरके जैसा हृदय भी दहल उठेगा। मू० १।।।), सजि० २।)

२१ स्वाधीन भारत। ले० महात्मा गांधी। गुलामीकी चेडियोंसे जकड़ा हुआ भारत स्वाधीन कैसे हो सकता है, इसी विषय पर सत्य, दृढता और निर्भीकतासे महात्माजीने इस दिव्य पुस्तकमें विवेचन किया है। इस पुस्तकका घर-घरमें प्रचार होना चाहिए। मूल्य सिर्फ ॥।) आने।

२२ महाराज रणजीतसिंह। ले० पं० नन्दकुमारदेव शर्मा। कोर्ट २५-३० प्रयोगके आधार पर लिखा गया रणजीतसिंहका स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण जीवनचरित। इने पंजाबका सौ वर्षोंका इतिहास समझिए। पंजाबमें जब चारो ओर घुन-नगर

और मारकाटका बाजार गर्म था तब अपनी लोकोत्तर वीरतासे पंजाब-केसरी सारे पंजाबको विजय करके उस पर एकाधिपत्य शासन स्थापन किया था । उन्हीं पंजाब-केसरीका यह वीररस-पूर्ण जीवनी प्रत्येक देशाभिमानीको पढनी चाहिए । मू० १॥१) रु०, सजि० २।) रु०

२३ सच्चाट् हर्षवर्धन । ले० सम्पूर्णानन्द वी० एस० सी० । भारतके अन्तिम आर्य-सम्राट् परम दानवीर हर्षवर्द्धनका जीवन-चरित । मू॥ ११) आ०

२४ कादम्बरी (हिन्दी अनुवाद) । अनुवादक, श्रीयुत पं० ऋपोश्वर-नाथ मट्ट वी० ए० एल एल० वी० । संस्कृतके गद्य साहित्यमे इस ग्रंथका आसन सर्वोच्च है । महाकवि वाणभट्टकी अमृतमयी लेखनीसे यह सुन्दर सरस दिव्य चित्र अंकित हुआ है । महाकवि रवीन्द्रनाथके शब्दोंमें—“ जो इस चित्रके सौन्दर्यके आस्वादनसे वंचित है वह नि सदेह दुर्भाग्य है । ” इस स्वर्गीय चित्रका अद्भुत निर्माण-कौशल देखनके लिए सात समुद्र पार तकके बड़े बड़े विद्वान् भारत आते हैं और इसकी दिव्य रचना देख कर परम आनन्द लाभ करते हैं । आप चिन्तित होगे, सरल-विकल्पमें होगे, शोकमें होगे, दुःखी होगे, व्याकुलतासे धिरे होगे और ऐसी हालतमें कादम्बरी उठा कर पढने लगेंगे तो तुरंत आप सब शोक, दुःख, चिन्ता आदि भूल जावेंगे और क्षणभरके लिए मानो अपनेको स्वर्गमें देखेंगे । पुस्तकके प्रारंभमें महाकवि रवीन्द्रनाथकी कादम्बरी पर की हुई एक मार्मिक और महत्त्व-पूर्ण समालोचना भी दे दी गई है । इसके अनुवादकी सुन्दरता और सरलताके विषयमें श्रीयुत पं० चतुरसेनजी शास्त्रीने अपनी सम्मति दी है कि “ कादम्बरीका इससे सरल अनुवाद हो ही नहीं सकता । ” पृष्ठ-संख्या लगभग ४५० । मूल्य २॥१) रु० पकी जि० ३।) रु०

२५ सत्याग्रह और असहयोग । हिन्दीके प्रतिभाशाली लेखक श्रीयुत पं० चतुरसेनजी शास्त्री द्वारा बड़ी ओजस्वी भाषामें लिखा हुआ, नई कल्पना, नये विचारोंसे परिपूर्ण सर्वथा मौलिक ग्रंथ । यह ग्रंथ आपको देशके नाम पर जूझ मरनेका ऐसा टंग बतलायगा जिसमें आत्महत्या नहीं है, हिंसा नहीं है, अत्याचार नहीं है, पाप नहीं है, छल नहीं है, और जिसका प्रत्येक अक्षर लोहेकी कलमसे लिखा गया है, प्रत्येक अक्षरमें हृदयकी धधकती आग है, प्रत्येक अक्षर निर्भय वीरताकी ओर गया है । हिन्दी ही नहीं, किन्तु किसी भाषामें इस विषय पर इतना बड़ा और ऐसा ओजपूर्ण ग्रंथ नहीं छपा । जिसे देशके नाम पर मरनेकी होम है उसे तत्काल एक प्रति अपने हृदयमें कर लेनी चाहिए,—फिर न जाने क्या हो ! पृष्ठ-सं० २७५, मूल्य १॥१) रु०, सजि० २।) रु० ।

